



8-6

7721

R65 (KOV)



ஸ்ரீ

விவேக சூடாமணி

வசனம்.

1891

(1891) 1891

प्र

विश्वविद्यालय

द्वारा

ஸ்ரீ விவேக சூடாமணி

பிழை திருத்தம்.

அவதாரிகை.

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
3	13	தேச்சா	யதேச்சா
"	14	யவர்த்தி	வர்த்தி
நூல்.			
3	4	திரவிய	திரய
"	26	சாமா	சாம
4	5	மின்றி	மன்றி
"	27	த்திலே	த்திலேயே
6	3	என்னை	என்னை
8	22	சாமா	சாம
13	8	வாசலு	வசலு
"	21	கூறுவர்	கூறுவர்.
15	31	தமே	தமோ
16	14	க்கும்	க்கும்.
"	31	மற்றும்	மற்றும்
"	"	இதுவேற்	இதுவே
18	10	காது.	காது,
20	17	மாயத்	மாய்த்
21	15	பட்ட	படத்தக்க
23	30	வர்ண	வர்ண,
24	24	மாய்	மாய்,
26	26	லாப	லாப,
27	22	காக்கி	சாக்கி
30	7	அத்வீதிய	அத்விதிய
33	26	மின்றி	மன்றி
35	13	கவே	வே
39	5	தாதா	தா
48	6	யற்று	யற்ற
53	4	வாய்,	வாய்.
61	25	கா(னி)	காணி
62	30	கப்ப	கப்ப
63	1	யில்லை	யில்லை.
"	13	டது	டது.
64	6	கும்	கும்.

இனி ஏதேனும் பிழையிருப்பின் அசாரங்கதந்திர சாரங்கேரம் கிரகிக்கும் ஹம்சம்போன்று அப்பிழையகந்திர சாரமான விஷயத்தினை கிரகித்துக்கொள்வது விவேகிகன் கடமையாகும்.

உ.
பிழை திருத்தம்.

அவதாரிகை.

பக்கம்.	வரி.	பிழை	திருத்தம்.
1	8	அதனை	தன்னை
2	24	வாசனைகளையும்	வாசனை. இவ ற்றிற்கேது வான வி கேஷப அவ ரணசக்திக ளையும்,
3	3	க்கும்	க்கும் அப் பிரதிபந்த விருத்தி
"	14	யவர்த்தி	
		நூல்.	
2	21	கற்பமா	கற்பங்களா
8	9	கல்பமா	கல்பங்களா
13	18	கம் மனாதி	கம், பிராண தி வாயுபஞ் சகம், மனாதி
16	7	தல்),	தல், தகாதன செய்தல்),
"	12	ரஜ	ரஜோ
"	18	ரஜதமம்	ரஜஸ்தமஸ
23	16	ரஜதம்	ரஜோதமோ
23	18	ரஜதமம்	ரஜஸ்தமஸி
30	5	போல ச	போ லச
32	25	முற்று ப	முற் றுப
40	9	அதலால்	இப்பதம் அநாவசியம்
51	4	கல்பமா	கல்பங்களா
58	28	றிந்த கண்	றிந் தகண்

மாது, நான்?

அ வ தா ரி கை.

உலகத்தில் எல்லா ஜீவர்களும் துக்கமென்பதின்றியெப்போதும் சுகமா யிருக்கவேண்டுமென, தன் சுபாவமல்லாத ரோகாதிகளை நீக்கி எப்போதும்சோல் சுகமாயிருக்கவேண்டு மென்பதுபோலக் கோருதலானும், யாவர்க்கும் தன்னிடத்திலேயே அத்தியந்தம் பிரீதியிருப்பதானும், பிரியம் சுகத்திலன்றி யுண்டாகாததானும், நித்திரையில் ஒன்றுமின்றியே சுகமா யிருக்கு மனுபவத்தாலும், சுகமென்பது தானாகவே யிருக்க, அதனை யறியாத அக்ஞானத்தாலேயே அபாரசம்சாரத்தி லுழன்று, சுகந்தரும் மார்க்கம் விட்டு, இகபர போகாதிகளை யடைதலே சுகவழி யெனப் பிரவிருத்திக்கின்றனர். ஆனால் துக்கமற்ற சுகம் கிடைக்கிறதில்லை. இதன் நேர்வழிகாட்டவே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சங்கரர், சங்கர வேஷம் பூண்டு இச்சுகத்தின் பெருமையைக் கீர்த்திக்கும் வேதாந்தத்தின் பிரஸ்தானத் திரயங்களுக்கும் பாஷ்யம் செய்து வழிகாட்டி நடந்துங் காட்டினர். அவற்றைப் பார்த்தலி லசமர்த்தராய் அதி தீவிர சுகேச்சுக்களான முமுக்ஷுக்களுக் கவைபயன் படாமையின் அவற்றி னந்தரங்கத்தை யிர்த விவேக சூடாமணிக் கிரந்தத்தால் வெளிப்படுத்தி முமுக்ஷுக்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை சவிஸ்தார மாய்க் கூறி நேர் மார்க்கங் காட்டி யிருக்கின்றனர்.

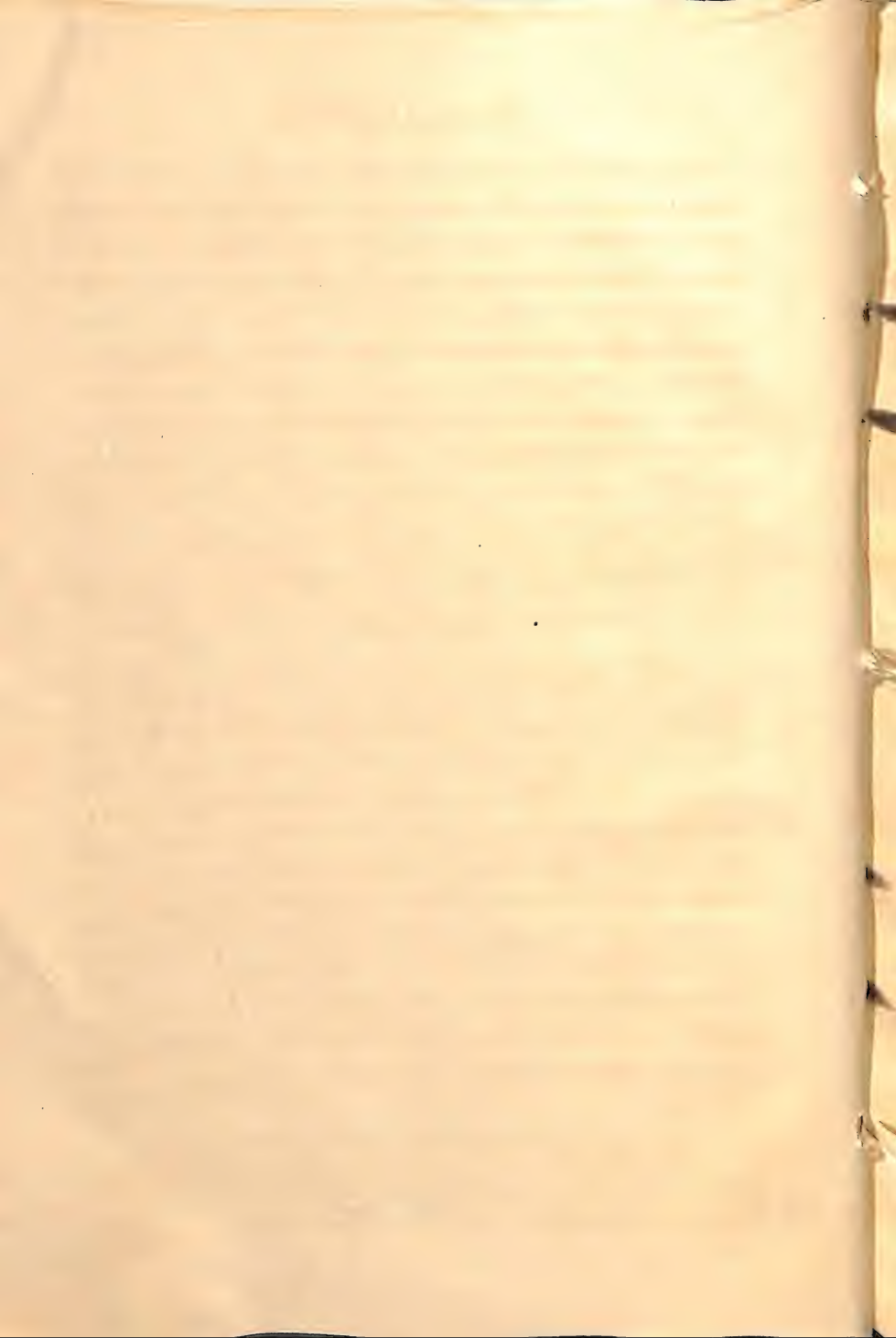
இதில், மனுஷ்ய ஜன்மம் கிடைப்பது துர்லப மென்றும், அதனால் தன் சுபாவ மோக்ஷானந்த மடையப் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டு மென்றும், ஞானத்தாலேயே மோக்ஷ மென்றும், ஞானம் விசாரத்தாலேயே வருமென்

றும், அதற்கு குருவை யடையவேண்டு மென்று குரு
 லக்ஷணம், சிஷ்ய லக்ஷணம், குரு சேவையையுங் கூறிப்
 பின்னும், சுகமடையத் தன் பிரயத்தனமே முக்கிய மென்
 றும் வாங் மாத்திர ஞானத்தால் சுகங் கிடையா தென்
 றும், சிரவணதி விசாரமே மோக்ஷசாதன மென்று மாரம்
 பித்து, சரீரத் திரயங்களும் அனாத்மா, அசத்தியம்;
 'அகம்' எனும் ஆத்மா அவைக்கு விலக்ஷணம். அனாத்
 மாவில் ஆத்ம புத்தி பந்தம்; அஞ்ஞானத்தால் வந்தது.
 ஞானத்தால் நாசமாம் என்று சிரவணத்தையும்; நானா?
 என அகத்தில் செய்யும் சூக்ஷ்ம விசாரத்தால் அச்சரீரத்
 திரயங்களான பஞ்ச கோசங்களையும் நானன்றெனத்
 தள்ளி இவைகட்கு விலக்ஷணமாய், ஏகமாய் ஹிருதயத்
 தில் 'அஹம்' என்றிருக்கும் த்வம் பதார்த்தமான ஆத்
 மாவை முஞ்சம் புல்லினுள் ளாணியைப்போலப் பிரித்துக்
 காணும் மனனத்தையும்; 'தத்' பத உபாதி யான நாம
 ரூபப் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மமாத்ரமென அவ்வுபாதி நீக்கத்
 தையும், 'தத்' பதார்த்தத்தையும், அவ்விரு பதார்த்தங்
 களான ஆத்ம பர ஐக்கியத்தைத் தெரிவிக்கும் "தத்துவ
 மவரி" மஹா வாக்கிய உபதேசத்தையும், இந்த 'அகமே
 பிரஹ்ம' மென்றிருக்க வேண்டு மென்பதையும், அங்ஙன
 மிருக்கினும் பூர்வ வாசனைகள் அதி திடமா யுதித்துத்
 தடை செய்யுமென்று, வாசனாத்திரயம், மூலமான அகங்
 கார வாசனை இதன் விருத்திக் கேதுவான பேத பாஹ்ய
 வாசனைகளையும், இவை நீங்கும் வரை மனதை யிதயத்
 திருத்தி நிரந்தரம் பிரமாதமின்றிச் செய்யும் 'அஹம்
 பிரஹ்மம்' பிரஹ்மமே அஹம் என்னும் சஜாதீய சத்திய
 ஆன்மகார விருத்தியைக் கிளப்புதலாகிய பக்தி, யோகம்,
 தியான மென்னப்பட்ட ஆத்மானு சந்தானமாகிற நிதித்
 தியானத்தையும்; இங்ஙனம் ஹிருதயத்தில்மனம் எனும்
 யாசனத்தையும்; இங்ஙனம் ஹிருதயத்தில்மனம் எனும்
 மத்தை நட்டு, அரணி, தயிரிவற்றில் அக்கினி, வெண்ணை
 களை வெளிப்படுத்துவதுபோலப் பிரமாதமின்றித் தைல
 களை வெளிப்போல் நிரந்தரம் செய்யும் பிரஹ்மப்பாச மதன்
 தாரை

பலத்தாலாவிர்ப்பவிக்கும் சஹஜ நிர்விகற்ப சமாதியால் பிரயத்தன மின்றியே அகம் புறமெங்கும் எல்லாக் காலமும் ஏகமாய்ப் பிரகாசிக்கும் அபரோக்ஷப் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்கார ஞானனுபவம் வித்தியாகும். அதனால் அக் ஞான வாசனா ஹிருதயக் கிரந்தியும், ஸம்சயங்களும், கர்மங்களும் நாசமடையும். அகண்டானந்த முக்தி சித்தியாம். என்று சாதனத்தோடு சமாதியையும்; இதில் பேத விகற்பங்களனுவுமில்லை யென்பதையும், இதனை யடைதலே புருஷார்த்தம்; இதனை யடைந்தவனே ஜீவன் முக்தன்; பரோக்ஷஞானியன்று என்று ஜீவன் முக்தன் லக்ஷணம், அவனது கர்மத்திரய நிவிர்த்தி, இந்நிலையடைந்த சிஷ்யனது ஸ்வானுபவம், ஜீவன் முக்தனது தேச்சாசரணம் அவனடையும் விதேக கைவல்யம் புனராயவர்த்தியின்மை. என்னு மிவற்றால் இருவித முக்தியான சாக்ஷாத் காரத்தையும்; இவைகளை யனுசரித்த அனேக விஷயங்களையும் குரு சிஷ்ய சம்வாதமாய், விஸ்தாரமாகக் கூறி யிருக்கின்றனர். ஆனந்தானுபவ மடைவித்தற்கு இதனைப்போல் விஸ்தாரமாய்க் கூறியுள்ள கிரந்தம் வெகு துர்லபம். ஆசார்யர் கருணையா லிதனை யனுக்கிரகித்தனர். இஃது பிரஹ்மபுரீ பிக்ஷு சாஸ்திரிகளவர்களால் அதி சுலபமான தமிழ்க் கவிதைகளாக வெகு நேர்த்தியாய் முன்னமே தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. நானு வர்ணத்தோ டனேக ரூபங்களாகச் செய்து வைத்திருக்கும் ஒரே மிட்டாயில் அவரவர்க்கிஷ்டமானதை வாங்கிக் குணதோஷம் பாராதுண்டு அவ்வொரே மிட்டாயின் ரஸத்தை விவேகிக ளனுபவித்து சுகிக்கின்றன ரல்லவா !

அவதாரிகை முற்றும்.





ஓம்

பரப்பிரஹ்மணே நம :

ஸ்ரீ விவேக சூடாமணி.

அக மெனு மூல வவித்தை யகன்றிட
வக மக மாக வல்லும் பகலற
வக மொளி ராத்ம தேவன் பதத்தினி
லக மகிழ் வாக வனிசம் ரமிக்கவே.

குருஸ்துதி.

அதி தீவிர மோக்ஷாதிகாரிகள் கஷ்டப்படாமல் சுல
பமாகத் தானே யறிந்து அமிர்தத்வத்தை யடையத்
தயையினால் வேதாந்தார்த்தங்களின் ஹிருதயத்தை விஸ்
தாரமா யிவ்விவேக சூடாமணி கிரந்தத்தால் வெளிப்
படுத்தி சிவ சொரூபமாய்ப் பிரகாசிக்கும் ஜகத் குரு
ஸ்ரீமத் சங்கர பகவத் பாத சரணை விந்தங்களில் என்
ஹிருதபாரவிந்தத்தை யென்றும் ஸமர்ப்பிக்கின்றேன்.

நூ ல்.

ஸகல வேதாந்த லித்தாந்தங்களுக்கே கோசரராயும்
இதரப் பிரமாணங்களா லறியப்படாதவராயும் விளங்
கும் பரமானந்தமய ஸ்ரீ கோவிந்த சத்குருவுக்கு நமஸ்
காரம்.

ஜீவர்களுக்கு மனுஷ்ய ஜன்மம் கிடைப்பதே வெகு
தூர்லபம். அதில் புருஷனாய்ப் பிறத்தலும், அதிலும்
பிராஹ்மணனாதலும், அதனில் வேதமோதும் வைதிக

தர்ம மார்க்கத்தில் நடத்தலும், அதனிலும் வித்வானாத
லும், அதனில், ஆத்மா னாதம் விசாரம் பிறத்தலும், அத
னிலும் ஸ்வானுபவ க்ஞான மடைதலும் மிக வருமை.
அந்த ஞானத்தால் பிரஹ்மாகாரமாக விருக்கும் மோக்ஷ
மானது அனந்த கோடி ஜன்மாந்தரங்களில் செய்த சுகிர்
தங்களா லன்றிக் கிடையாது. இவைக ளெல்லாவற்றை
யும் கிரமமா யடையா விடினும் ஈசுவரானுக்கிரக காரண
மாய் அருமையான மனுஷ்யத்வம், முமுகுத்வம் மகாத்
மாக்களின் சங்கம் என்னும் இம்மூன்றுங் கிடைக்கின்
மோக்ஷமடைய இதுவே போதும்.

எத்தவத்தாலோ ! கிடைத்தற்கரிய மனுஷ்ய தேகம்
பெற்று, சுருதியி னார்த்தங்களை யறிவதற்கேதுவான புரு
ஷத்துவ மடைந்தும் அசத்தான தேகாதிகளி லபிமானத்
தால் தன் மயமான சாசுவத மோக்ஷத்தை யடைதற்கு
எத்தனஞ் செய்யாத மூடன் ஆத்ம ஹத்தி (தற்கொலை)
செய்தவனாவான். அவனினும் மூடாத்மா எவனிருக்கின்
றனன் ?

சாஸ்திரங்கள் படித்தாலும், தேவபூஜை பண்ணி
னாலும், கர்மங்கள் அனுஷ்டித்தாலும், தேவதைகளை யுபா
சித்தாலும், இன்னுமென்ன செய்தாலும் பிரஹ்மாத்
மைக்ய ஞானத்தாலன்றி எத்தனை கோடி கற்ப மாயினும்
முக்தி சித்தியாது. 'தனத்தினால் (தனத்தால் செய்யப்
படும் கர்மத்தால்) மோக்ஷ ஆசையே யில்லை' என்னும்
சுருதி கர்மங்கள் மோக்ஷ காரணங்களன்று என்று நன்
றாய்க் கூறி யிருத்தலால் மோக்ஷமடைய விச்சிக்கும் தீரன்,
பாக்ய விஷய சுகங்களி லாசையை முற்றுந் துறந்து,
மகாத்மாவாய் சாந்தராயுள்ள ஸத்குருவை யடைந்து,
அவ ருபதேசித்த பொருளில் மனதை நிறுத்திச் சந்த
தம் தியானிக்கும் யோகத்தா லடைந்த அனுபவ க்ஞான
நிஷ்டையாகும் கப்பலால் சம்சார சமுத்திரத்தில் மூழ்

கிக் கிடக்குந் தன்னைத் தான்றானே மோக்ஷமாகின்ற கரை யின் மேலேற்றிக் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் தைரிய சாலியா யுள்ளவன் தார, புத்திர, தனமென்னு மீஷ்ணத் திரவியங்களை நீக்கி, கர்மங்க ளனைத்தையுந் தூரத் தள்ளி ஜனன மரண சம்சார பந்தம் நீங்கி மோக்ஷ மடைவதற்கே பிரயத்தனம் பண்ணவேண்டும். கர்மங்கள் சித்த சுத் திக்காக ஏற்பட்டனவே யன்றி வஸ்துவை யறிதற்கன்று. வஸ்து ஞானம் விசாரத்தால் வருமேயன்றிக் கோடி கர் மங்களாலும் சித்திக்காது. ரஜ்ஜுவில் ஸர்ப்பத்தைக் கண்டு பிரமித்தோனுக்கு அப்பிராந்தியா லுண்டான சர்ப்ப பயத்தையும், அதனால் வந்த துன்பத்தையும் நிவிருத்திக்கும்படியான 'இது ரஜ்ஜு தான்' என்னும் ரஜ்ஜு ஞானம் எங்ஙனம் : அறிந்த ஆப்தன் சொல்லினாலும், நன்றாய் விசாரித்தலாலும் வருகின்றதோ? மற்ற எதனாலும் வர வில்லையோ? அங்ஙனமே குரு உபதேசத்தாலும் வஸ்து விசாரத்தாலும் பிரஹ்ம ஞானம் வரவேண்டுமே யன்றி ஸ்நான, தான, பிராணாயாமாதிகளால் ஒருக்காலும் அவ் வஸ்துவை யுணர்தல் கூடாது. ஆதலால் ஆத்ம வஸ்துவை யறிய வேண்டிய முழுக்ஷு நிராசை யுற்ற பிரஹ்ம வித்தாய், கிருபா சாகரராயுள்ள உத்தம குருவை யடைந்து ஆத்ம விசாரமே செய்ய வேண்டும். முக்கிய மாய் விசாரத்தாலேயே அதிகாரிக்கு ஞான சித்தி யுண்டாம். தேசம், காலம், ஈசுவரானுக்கிரக மிவை ஞானம் பெற ஸஹாயமா யிருக்கும்.

மேதாவியாய், சாரத்தைக் கிரகித்து அசாரத்தைத் தள்ளக்கூடிய சாமார்த்தியவானாய், சாஸ்திரங்களில் கூறி யுள்ள லக்ஷணங்கள் யாவும் தன்பா லமையப் பெற்றோன் ஆத்ம விசாரத்தில் அதிகாரி யாவன். என்னை? விவேக யாய், விரக்தனாய், சமதமாதி சத்ருண சகிதனாய் தீவிர முழுக்ஷுவாயுள்ள சாதன யுக்த அவ்வதிகாரிக்கே பிரஹ்ம விசாரம் செய்ய யோக்கியதை யுண்டாகும்.

ஸ்ரீ விவேக சூடாமணி.

சாதனங்கள் : (1) நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகம், (2) இகாமுத்திரார்த்த பலபோக விராகம், (3) சமாதிஷ்டக் சம்பத்தி, (4) முமுக்ஷுத்வம், என நான்கு விதமாக மகான்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வதிகாரிக் கிவை யிருந்தாலே பிரஹ்ம நிஷ்டை கிடைக்குமின்றி யின்றேல் சித்தியாது. இவற்றுள் : (1) பிரஹ்மமே சத்தியம் ; ஜகத்து மித்யை யென்னும் நிச்சயமே நித்யா நித்ய வஸ்து விவேகமாம், (2) தேகாதிப் பிரஹ்மா பரியந்தமுள்ள அநித்திய போக்கிய வஸ்துக்களின் அநித்திய துக்க தோஷங்களை பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பார்ப்பதாலும், சாஸ்திரங்களால் கேட்பதாலும் அவைகளி லுண்டாகும் வைராக்கியமே இஹாமுத்திரார்த்த பலபோக விராகமாம், (3) க. விஷயங்களிலுள்ள தோஷங்களை யடிக்கடி நினைத்துப் பார்த்தலால் அவைகளில் விரக்தி யடைந்து மனதைத் தானாகிற லக்ஷ்யத்தி லிருந்துவது சமமாம் : உ. விஷயங்களிற் செல்லும் ஞான, கர்ம இந்திரியங்களைத் திருப்பி அதனைத் கோளக (ஸ்தான) த்திலேயே யிருக்கச் செய்வது தமமாம் : ட. மனது பூர்வ வாசனையால் மீண்டும் பாஹிய விஷயங்களை நினையாது தன்னிடத்திலேயே ஸ்திரமாய் நிறுத்தி இதர கர்மங்களை விட்டுவிடலே உபரதியாம் : ச. எவ்வளவு துக்கங்கள் வரினும் தடை செய்யாமலும், அவற்றிற்கா யேங்கி யழாமலும் தைரியத்தா லவைகளை சகித்தல் திதிக்கையாகும் : டி. வேதாந்த சாஸ்திரமும், குரு வாக்கியமும் சத்தியம் எனக் கொள்ளும் நிச்சயமே பிரஹ்ம சாக்ஷாத் காரத்திற் கேதுவான சிரத்தை யென்பர் : கூ. சர்வ யத்தனங்களாலும் சஞ்சல சுபாவமாயுள்ள சித்தத்தை, பரிசுத்தப் பிரஹ்மத்திலே ஸ்திரமா யிருத்துதல் சமாதானமாம், அதன்றி மனம் போனபடி போகவிடுதல் ஸமாதி யன்று : இவ்வாறுங் கூடி சமாதி ஷ்டக் சம்பத்தி யென்னப்படும், (4) அனாதி

யஞ்ஞானத்தால் வந்த அகங்காராதி தேகாந்தமாயுள்ள பந்தத்தை ஸ்வாத்ம ஞானத்தால் தொலைப்பதற்குள்ள இச்சையே முமுகூத்வமாம். அம்முமுகூத்துவம் மந்தம் மத்திமமா யிருந்தாலும் வைராக்கியத்தாலும் சம தமாதிகளாலும், குரு வனுக்கிரகத்தாலும் கிரமமாய் வளர்ந்து பருவமுற்றுக் காலாந்தரத்தில் பலனைக் கொடுக்கும். வைராக்யத்தோடுங் கூடின முமுகூத்வம் எவனிடத்தில் தீவிரமா யிருக்கின்றதோ, அவனிடத்திற் கூடிய சமதமாதிக ளானவை சமீபத்திலேயே பலனைத் தரும். ஆனால் எவனிடத்தில் மந்தமா யிருக்கின்றதோ அவனிடத்தில் சமதமாதிகள் ஆபாசமாகவே பொருந்தும்.

மோக்ஷ மடைதற் கேதுவாயுள்ள சாமக்கிரி (சாதனங்) களில் பக்தியே மிகவும் சிரேஷ்டமானதாகும். ஸ்வஸ்வ ரூபத்தின் அனுசந்தானமே பக்தியாகும் என்று மகாத்மாக்கள் சொல்லுகின்றனர்.

முன் சொன்ன சாதன ஸம்பந்தமான ஆத்ம தத்துவ மடைய விச்சிக்கும் அதிகாரி, தன்னை யாகிரமித்தவர் பவ பந்தத்தை நிவிர்த்திப்பவராய், பிரக்ஞா வந்தராய், சர்வ முமநிந்தவராய், நிர்மலராய், காமத்தை வென்றவராய், பிரஹ்மவித் சிரேஷ்டராய், விறகற்ற அக்கினிபோலப் பிரஹ்மத்தில் விசிராந்தி யடைந்தவராய், எக்காரணமு மின்றியே கிருபாசாகரராய், தன்னை யடுத்த சாதுக்களுக் குப் பரம பந்துவாய் உள்ள ஸத்குருவை யடைந்து அன் போடும் நமஸ்கரித்துப் பய பக்தியோடு செய்து வந்த நானாவித் சிசுருஷைகளால் பிரசன்னரான (சந்தோஷ முற்ற) குருவிடம் தானறிய வேண்டுவதை வினவலுற்றான்;—“ஸ்வாமின் ! தீனபந்தோ ! நமஸ்காரம். பயங்கரமான பவசாகரத்தில் வீழ்ந்து தவிக்கும் என்னைத் தங்கள் கருணா கடாக்ஷமாகிற கப்பலால் கரையேற்றிவைக்க வேண்டுகின்றேன். கருணாவாரிதே ! துரதிருஷ்ட (பாப)க்

காற்றால் வற்றி தப்பிப்போக வழியின்றிச் சூழ்ந்தெரியும் சம்சார தாவாக்கினி (காட்டுத்தீ) யால் தபிக்கப்பட்ட என்னை காருண்யமிருத வர்ஷத்தால் சார்தப்படுத்தத் தங்களைப் பன்முறை பிரார்த்திக்கிறேன். சார்தராய், மகாத்மாக்களாய், வசந்த காலம்போல லோகத்திற்கு ஹிதமே செய்யப்பட்டவர்களாய், பவசாகர பயத்தைக் கடந்து மற்றவர் பயத்தையும் நீக்கி வைப்பவரா யிருக் கும் தங்களை யொத்த ஸாதுக்களுக்கு சூரியனதுஷ்ண கிரணத்தால் தபிக்கப்பட்ட ஜகத்தைச் சந்திரன் சீதள கிரணத்தால் தானே ரக்ஷிக்கின்றதுபோலப் பவத்திற் கஞ்சிச் சரணுகதரான எம்போலிகளை நிரேதுகமாய்க் காத்து ரக்ஷித்தல் சபாவமே யாதலால் சம்சார தாபத் தால் பீதி யடைந்து வேறு கதியின்றி தீனனாய்ச் சரணுக தனான என்னையும், இஜ்ஜனன மரண சம்சாரத்தினின்றும் ரக்ஷிக்கத் தங்களுக்கே பாரம். ஸ்வாமீ! பவதுக்க மென்னுங் காட்டுத் தீச்சவால்களால் தாபமடைந்த என்னை, பிரஹ்மானந்தானுபூதியால் பரம சீதளமாய், பரிசுத்த மான தங்கள் முகமென்னுங் கலசத்தினின்று வெளிப் படும் வாக்கியமாகின்ற அய்ருத தாரையால் சீக்கிரம் நனைப்பீர்களாக. தங்கள் கடாஷ லீக்ஷண்ய லேசத்துக் குப் பாத்திரராய் ஸ்வீகரிக்கப்பட்டவர்கள் தன்னியராகின்றனரன்றோ? இப்பவசாகரத்தை யெப்படி நான் கடப்பேன்? இதற்கென்ன உபாயம்? எனக்கென்ன தான் கதி? யென் றென்றுந் தெரியவில்லை. தாங்கள் தான் இந்தச் சமுசார துக்கத்தை யகற்றி ரக்ஷிக்கவேண்டும்.”

சம்சார தாவானலத்துக்காற்றும் லிவ்வாறு பிரலாபித்து, தன்னை விதிப்படி சரணம் பிராபித்தவனாய் சொன்னபடி செய்யும் சார்த சித்தனான சிஷ்யனை பிரஹ்ம ஞானியாயுள்ள வாசாரியர் கருணை நிறைந்த சீதள திருஷ்டியால் வீக்ஷித்து அபயந் தந்து தயையின்றுள்ளே தத்துவோப தேசஞ் செய்கின்றார் :—

“வித்வானான சிஷ்யனே ! பயப்படாதே, இனியுனக் கபாயமே யில்லை. அபாரமாய், பயங்கரமாயுள்ள சமு சார சாகரத்தைத் தாண்டக்கூடிய மகத்தான ஒருபாய மிருக்கின்றதைத் தெரிவிக்கின்றேன். சாதுக்களாயுள்ள யதிகள் எதனு லிப்பவத்தைக் கடந்தார்களோ? அவ்வுபாயத்தால் நீயும் எவரானுங் கடத்தற்கரிய விப்பவசாகர பீதியைக் கடந்து பரமானந்தம் பெறுவாயாக. வேதாந்தார்த்த விசாரத்தாலே உத்தமமான தத்துவ ஞானமுண்டாகும். அதனால் இவ்விடத்திலேயே சம்சார பந்தம் அத்தியந்தம் நாசமாம். ‘முமுக்ஷுவுக்குச் சிரத்தை, பக்தி, தியான யோகம் இவை மோக்ஷ ஹேது வென்று சுருதியே கூறலால் இவ்வுத்தம சாதனத்தைப் பெற்று நிரந்தரம் சாதித்துவரின் அனாதியஞ்ஞானத்தால் வந்த தேக பந்தம் நீங்கிப் போகும். எப்போதும் பரமாத்ம ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கும் உனக்கு அஞ்ஞானத்தாலேயே இவ்வனாதம் சம்சார பந்தம் வந்தது. ஆதலால், ஆத்ம னாதம் விசாரத்தால் பிறந்த ஞானமாகிற அக்கினியானது அஞ்ஞான காரியமான சம்சார பந்த துக்கத்தை சமூலமாக (காரண வஞ்ஞானத்தோடுகூட) எரித்து விடும்” என்றுரைத்த குருவைப் பார்த்து, ஸ்வாமீ ! பந்தமாவது எது? எப்படி வந்தது? இருப்ப தெங்ஙனம்? நசிப்ப தெப்படி? அவ்வனாதமா எது? ஆத்மா தான் எது? ஆன்மானான்ம விவேக மெது? தங்கள் முகத்தினின்று முத்த ரங்கேட்டு யான் கருதார்த்த னாகும் பொருட்டுக் கருபையா லிப்பிரசினைகளைக் கேட்டனுக்கிரகிப்பிராக.’ என்று கேட்ட சிஷ்யனை நோக்கிக் குருவானவர்:

“சிஷ்யனே ! அஞ்ஞானத்தால் வந்த பந்தம் நீங்கு பிரஹ்மமாயிருத்தற் காகை கெர்ண்டனை யாதலின், நீயே தன்யன், கருத கருத்தியன், உன் குல முன்னால் பவித்திர மாயிற்று, பிதாவின் ருணத்தை (கடனை) நீக்கப் புத்திர ராதி பந்துக்களுண்டு. அங்ஙனமே ஒருவனுக்குத் தலை

பாரத்தா லுண்டான சிரமத்தை நிவிருத்திக்க அன்னிய
 ரிருக்கின்றனர். ஆனால் தனக்குப் பசியாதியால் வந்த
 துக்கத்தை புஜித்தலாதியால் எங்ஙனம் தானே யகற்ற
 வேண்டுமோ? மற்றவரால் கூடாதோ? தனக்கு வந்த
 வியாதியைத் தானே மருந்துண்டு பத்தியமிருந்து போக்க
 வேண்டுமென்றி மற்றோ ரனுஷ்டிக்குங் கர்மங்களால் நீங்
 காதோ? அங்ஙனமே தன்னஞ்ஞானத்தால் வந்த பந்தத்
 தைத் தன் முயற்சியாலேயே நீக்க வேண்டுமென்றி, அனே
 கங் கோடி கல்பமாயினும் அவித்யா காம கர்மாதி ரூப
 மான பாச பந்தத்தைத் தவிர்க்க எவரால் தான் சாத்திய
 மாகும்? தனது ஸ்பஷ்டமான (பிரதிபந்த மின்றிய) ஞான
 நேத்திரத்தால் பிரஹ்மத்தை யறியலா மல்லாமல் மற்
 ரொரு பண்டிதனாலு மறியக் கூடாது. சந்திரனை சுத்த
 மான தன் நேத்திரத்தாலன்றி அன்னியர் பார்த்தலால்
 தான் பார்க்கக்கூடுமோ? பிரஹ்மாத் மைக்கிய ஞானத்தா
 லன்றி சாங்கியம், யோகம், கர்மம், வித்வத்வம் முதலெத்
 னாலும் மோக்ஷம் கிடைக்காது. வீணையினது ரூப செளந்
 தர்யமும் தந்தியால் மதுரமாகக் கானஞ் செய்தலும்
 எப்படி ஜனங்களுக்கு சந்தோஷ மாத்திர முண்டாக்கு
 கிறதன்றி சாம் ராஜ்யாதி பத்யந்தருவ தில்லையோ? அப்
 படியே மதுரமான வாக்கோடு சா துர்யமான வசனமும்,
 சாஸ்திரார்த்தங்களை வெகு சாமார்த்தியமாய்ச் செய்யும்
 வியாக்யானமும், வித்வான்களது கிரேஷ்டமான வித்வ
 த்வமும் போகத்தைக் கொடுக்குமென்றி மோக்ஷத்தைக்
 கொடாது. பரதத்துவத்தை யறியாவிட்டால் சாஸ்திரங்
 கள் படித்தல் பலங்கொடாமையின் நிஷ்பலமாம். பர
 தத்வத்தை யறிந்த பின்னரும் சாஸ்திரங்கள் படித்தல்
 வேறு பயனின்மையின் நிஷ்பலமே யாகிறது. ஆதலால், மன
 மயக்கத்திற் கேதுவான சாஸ்திரஜாலமாகின்ற மகாரண்
 யத்தைக் கடந்து தத்துவ ஞானியாகிற குருவால் ஆத்ம
 தத்துவத்தை யனுபவமா யறிய வேண்டும். அஞ்ஞான

ஸர்ப்பத்தால் கடியுண்டவர்க்கு ஆத்ம ஞானமாகிற சஞ்
ஜீவியையன்றி வேதங்களாலும் சாஸ்திரங்களாலும் மந்தி
ரங்களாலும் மற்ற மருந்துகளாலும் என்ன பிரயோச
னம்? ஒளஷதமுட் கொள்ளாது 'மருந்து' எனச் சொல்
வதால் தனது ரோகம் போகாதுபோல, அபரோக்ஷ
அனுபவ ஞானமில்லாமல் 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என
வாக்கால் கூறுவதால் தன் பந்தமும் நீங்காது. சத்துருக்
களை நாசஞ் செய்யாமலும், அகில பூமண்டல சாம்ராஜ்
யத்தை யடையாமலும் 'நான் ராஜா' என்று சொல்வதால்
எப்படி அரசனாக மாட்டானே? அப்படியே அனாத்ம
திருசியத்தை நாசஞ் செய்யாமலும் ஆத்ம தத்துவத்தை
யனுபவமா யறியாமலும் 'பிரஹ்மை வாஹம்' என்னும்
வாக்கு மாத்திரத்தால் பிரஹ்ம மாத்ரமாயிருக்கும் முக்தி
யடைய மாட்டான். எங்ஙனம், பூமியிலுள்ள புதைய
லானது அறிந்த ஆப்தனால் கேட்டு, பூமியை வெட்டி,
அதன்மேல் மூடியுள்ள கல்லை நீக்கி வெளியே எடுத்தலா
லடையப்படுமோ? சொன் மாத்ரத்தா லடையப்படா
தோ? அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தை யறிந்த குருவினிடத்தில்
சொருப லக்ஷணத்தை சிரவணஞ் செய்து, அதனை மன
னம் பண்ணி, நிரந்தரம் தியானிப்பதா லுண்டாகும் அப
ரோக்ஷ அனுபவ ஞானத்தாலடைய லாகுமல்லாமல் மாயை
யால் மறைபட்டுள்ள ஸ்வஸ்வ ரூபத்தைக் குதர்க்க யுக்தி
களா லடையக்கூடாது. ஆகையால் விவேகி யானோர்
ஸர்வப் பிரயத்தனத்தாலும் பவ பந்தம் நீங்கி மோக்ஷ
மடைதற் பொருட்டு, ரோகாதிகளை நீக்குதலில் போலத்
தாங்களே முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

சிஷ்யனே ! நீ கேட்ட கேள்வியானது உத்தமமாய்,
சாஸ்திர ஞானிகட்குச் சம்மதமாய், சூத்திர சமானமாய்,
சூக்ஷ்மார்த்தமுள்ளதாய், மோக்ஷத்தை யபேக்ஷிப்பவனா
லறியக்கூடியதா யிருக்கிறது. இதற்கு யான் கூறு முத்த
ரத்தை சாவதான சித்தனாய்க் கேட்பாயாக. அதனால்

உடனே பந்த மகன்றுபோம். மோக்ஷ மடைதற்கு அநித் திய வஸ்துக்களில் வைராக்கிய மடைதல் முந்தின ஹேது வாகும். பின்னர் சமம், தமம், திதிக்கை, ஸர்வ கர்ம பரித்தியாகம் (உபரதி), எனு மிவை கிரமமாக ஏதுக்க ளாம். அதன்பின், வேதாந்த சிரவணம், பின்னரதன் மனனம், அதன் பின்பு இடைவிடாமல் வெகு காலஞ் செய்யும் பிரஹ்மத் தியானமும் ஏதுவாகும். அந் நிரந் தரத் தியானத்தா லுண்டாகும் நிர்விகற்ப சமாதியால் பெறப்பட்ட அபரோக்ஷப் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்கார ஞான பலத்தால் விவேகி யானவன் இவ்விடத்திலேயே மோக்ஷா னந்தத்தை யனுபவிக்கின்றான். இதுவே மோக்ஷ சாத னக் கிரமமாகும். நீ யறிய வேண்டிய ஆன்மானான்ம விவேகத்தை யிப்போது சொல்லுகிறேன். அதனை நன் றாய்க் கேட்டு மனதில் தரித்துக் கொள். இரண்டில் முன் னம் அனாத்மாவைக் கேட்பாயாக.

மஜ்ஜை (மூளை), அஸ்தி, மேதஸ் (கொழுப்பு), மாம் சம், ரக்தம், சர்மம், சுக்கிலம், என்னும் சப்த தானுக்க ஞற்று, பாதம், துடை, மார்பு, புஜம், முதுகு, சிரசு முத லிய அங்க உபாங்கங்களோடு கூடியதாய், நான், எனது எனவே யாவராலு மறியப்பட்டு, மோகத்திற்கு முக்கிய ஸ்தானமாய், பிரத்தியக்ஷமா யிருக்கு மிதுவே ஸ்தூல தேகமென் றறிஞர் கூறுகின்றனர். இந்த ஸ்தூல தேக மானது ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, அப்பு, பிருதிவி என் னும் சூக்ஷ்ம பூதங்கள் (தன்மாந்தரைகள்) தத்தம் அம் சங்களில் அன்யோன்யம் கலந்து பஞ்சிகரித்ததா லுண் டான ஸ்தூல பூதங்களைந்தா லானதாம். அவ்வைந்து தன் மாத்திரைகளுமே சப்தாதி பஞ்ச விஷயங்களா யிருந்து விஷய போக்தாக்களான ஜீவர்க்கு சுக சாதனம் போலத் தோன்றும், அக்ஞராகின்ற எந்த மூடர் ராகம் (ஆசை) ஆகின்ற பாசத்தால் இவ்விஷயங்களில் கட்டப் படுகின்றாரோ? உடனே யவர் தங்கள் கர்மம் என்னும்

தூதனா விழுக்கப்பட்டவராய், அக்கர்மானு சாரமாக
மேலும், கீழும் போக்கு வரத் துடையவராய், மிகவு
மலைந்து துக்கிப்பர். இச்சப்தாதி பஞ்ச விஷயங்களில்,
சப்தத்தால் மானும், ஸ்பரிசத்தால் யானையும், ரூபத்தால்
பதங்கமும், ரசத்தால் மீனும், கந்தத்தால் வண்டும் ஒவ்
வொன்றி லாசை வைத்தே உயிர் துறக்குமாயின் இவ்
வைந்திலும் ஆசையுள்ள மனுஷ்யனது கதி என்னவாகும்?
விஷயமானது தன் தோஷத்தால் கிருஷ்ண சர்ப்ப (கறு
நாக) விஷத்தினுங் கொடியதாகும். ஏனெனின், விஷ
மானது உட்கொண்டவனை மாத்திரங் கொல்லும் விஷ
யமோ கண்ணுற் கண்டவனையும், நினைத்தவனையுங் கூட
நசிக்கச் செய்கின்றது. எவனெருவன் நீக்கற்கரிய விஷ
யாசை யென்னும் மகாபாசத்தை திடவிராகத்தால் லுத்து
அதினின்றும் விடுபடுகிறானோ? அவனே மோக்ஷ மடைவ
னன்றி, அன்னியன் ஷட் சாஸ்திர பண்டித னாயினும்
முக்தி பெறமாட்டான். திட வைராக்கியமின்றிப் பவ
சாகரத்தைக் கடந்து மோக்ஷதீரஞ் சார யத்தனிக்கும்
முமுக்ஷுவின் கழுத்தை ஆசையாகின்ற முதலையானது
பிடித்து அதி வேகமா யிழுத்துப்போய் க்ஷணத்தில் அச்
சமுசார சமுத்திர மத்தியி லமிழ்த்தி விடுமாதலால், எந்த
முமுக்ஷு விஷயாசை யென்னும் முதலையை திடவிராக
மென்னும் வாளினால் கொல்வனோ? அவனே பவக்கடலின்
முக்தி தீரத்தைத் தடையாதுமின்றி யடைவன். நல்ல
புத்தியில்லாதவனாய் மாறி மாறித் தோன்றும் விஷய மார்க்
கத்தில் பிரவேசிப்பவன், மேன்மேலும் துக்க மனுபவித்
துக்கெட்டேபோவன். சுபுத்தியுள்ளவன் தன் யுக்தியால்
குருபதேசமார்க்கமே சென்று நற்கதியே பெறுவன்.
இது சத்தியம். ஆதலின் உனக்கு மோக்ஷமுற விருப்பமி
ருக்கும்படித்தில் விஷயங்களை விஷம்போலுமதிதூரத்தில்
தள்ளிவிட்டு, சந்தோஷம், தயை, க்ஷமை, ஆர்ஜவம் (ருஜு
மார்க்கம்), சாந்தி, தாந்தி முதலாய ஸத்குணங்களை அமி
ருதம் போலெப்போதுங் கைக்கொண்டு தேகாபிமானத்

தால் செய்யும் சகல காரியங்களையும் விட்டு அவித்தை யால் செய்யப்பட்ட பந்தமோக்ஷ (நீக்க)த்திற்கே சர்வ காலமும் எத்தனஞ் செய். இத்தேகமோ பரார்த்தமாய் (மண், தி, மிருக, பக்ஷியாதிகட்கிரையாய்) இருக்கின் றது. எவன் தன்னை மறந்து தேகத்தைத் தானாக வபிமா னித்துப் போஷிக்க எண்ணுகிறானோ? அவன் ஆத்ம ஹந் தா ஆகிறான். சரீரபோஷணையில் புத்தியுள்ளவனாய் எவன் ஆத்மாவை அறிய இச்சிக்கின்றானோ? அவன் முதலையைக் கட்டை யெனப்பிடித்து அதனால் நதி தாண்டச் செல்பவ னான். தேகாதிகளிலுள்ள மோகமே முமுகூஷுக் குப் பெரியமிருந்து வாகும். எவனின்த மோகத்தை வென்றானோ? அவனே மோக்ஷபதம் பெறுவானாதலால் எதனை வென்று முனிசுவரர்கள் அவ்விஷ்ணுவின் பரம பத (வியாபகப் பிரஹ்மபத) மடைந்தார்களோ? தேக, தார சுதாதிகளிலுள்ள அம்மோகத்தை ஜெயித்து நீயி மந்த மோக்ஷபதம் பெறுவாயாக. தோல், மாமிசம், நர ம்பு, மேதஸ், மஜ்ஜை, அஸ்திகளோடுங்கூடியதாய், மூத் திர, புரீஷ (மல)ங்களால் பூர்ணமாயுள்ள இந்தத்தேகமா னது மிகவும் நிர்திக்கத்தக்கதாம். பூர்வ ஜன்மார்தர கர் மானுசாரமாய், பஞ்சிகிருத ஸ்தூல பஞ்சமகாபூதங்களா லுத்பன்னமான இந்த ஸ்தூல தேகம், கிரகஸ்தனுக்கு கிரகம்போல விஷய பேரகங்களை ஆத்மா இருந்தனுப விக்க ஓர் போகாலயமாகும். இதனவஸ்தை ஜாக் கிரம் எனப்படும். மாலை சந்தன ஸ்திரீயாதி நானா விசித்திரரூப ஸ்தூல போக்கிய பதார்த்தங்களை பாகியேந்திரியங்களால் ஆத்மா தானே இத்தேகத்துடன் அத்தியாசத்தால் கூடி யனுபவிக்குங் காலம் ஜாக்ரம் எனப்படுதலால் இவ்வவஸ்தையிலேயே ஸ்தூல தேக மறியக் கூடியதாம் இதனாகிர யத்தாலேயே புருஷனுக்குப் பாஹ்ய சமுகாரமனைத்தும் வந்ததென்றறி. உத்பவம், பெருத்தல், ஜரை, மரணமாத்ரி யித்தேகத்தின் தர்மங்களாம். சைசவம், கௌமாரம்

யௌவனம், வார்த்தக்கிய மிவை இதன் அவஸ்தாபேதங்களாம். வர்ண ஆசிரமமாதிரியமமாகும். மானம், அவமானத்தி யிதன் விசேஷங்களாகும். இஸ்தூலமோ ரோகங்களனைத்திற்கும் ஆஸ்பத(இருப்பிட)மாயிருக்கின்றது.

சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, ஜிஹ்வை, கிராணம் இவைகள் சப்தாதி பஞ்சவிஷயங்களை யறிவதால், ஞானேந்திரியங்களாகும். வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயு, உபஸ்தம் இவை வாசனாதிக்கிரியைகள் செய்வதால் கர்மேந்திரியங்களாகும். அந்தக் கரணம் ஒன்றே ஸங்கல்பவிகற்பாதி விருத்தி, வஸ்து நிச்சய விருத்தி, அபிமான விருத்தி, பதார்த்தானு சந்தான விருத்தி என்னும் தன் விருத்தி பேதத்தால் கிரமமாய் மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என நான்கு பிரகாரமாகும். ஸ்வர்ணம் ஜலம் முதலியன விருத்திபேதத்தால் நானாபமாவது போலப் பிராணன் ஒன்றே தன்விருத்தி பேதத்தால் பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன் என்று ஐந்துவித மாயிருக்கும். ஆகாசாதி பூதபஞ்சகம், சுரோத்திராதி ஞானேந்திரிய பஞ்சகம், வாக்காதி கர்மேந்திரிய பஞ்சகம், மனாதி அந்தக்கரணசதுஷ்டயம், அவித்தை, காமம், கர்மம் இவ் வெட்டையும் புரியுஷ்டகம் என்றும் சூக்ஷ்ம தேக மென்றும் கூறுவர் அபஞ்சீகிருதபஞ்ச சூக்ஷ்ம பூதங்களாலான தாய், வாசனையோடுகூடிக் கர்ம பலமான போகங்களை ஆத்மா அனுபவித்தற்கு சாதனமாயிருக்கும் இந்தலிங்க தேகமானது, அஞ்ஞானத்தாலுண்டான அநாதியுபாதி யாயிருக்கிறது. இதன் அவஸ்தை ஸ்வப்னமாம் இவ்வவஸ்தையில்தான் நானாவித ஜாக்கிரத் வாசனையால்தான் ஞானே கர்த்திரு முதலிய பாவங்களை யடைந்து விளங்கும். அப்பொழுது ஸ்வயமே பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மா, மன மாத்திரத்தை யுபாதி யாயடைந்து அதனால் செய்யப்படும் கர்மங்களில் பற்றின்றி அவைகட்டுகெல்லாம் சாஷிமாத்திரமாயிருக்கும் வாச்சி முதலியன தச்சனது

தொழிலுக்குக் கரணமாதல் போல, ஞான ரூப ஆத்மா வின் ஸர்வ வியாபாரங்கட்கு மிந்த லிங்கதேகம் கரணமா யிருக்கிறது. அக்கரணமும் ஆத்மஸந்நிதிமாத்ரத்தாலேயே சர்வ கர்மங்களும் செய்வதால் அவ்வாத்மா எப்போதும் விகாரமின்றி யசங்கமாகவே யிருக்கும். சக்ஷுவின் குண தோஷவசத்தாலுண்டாகும் அந்த, மந்த, படுத்துவங்கள் (குருடு, மந்ததிருஷ்டி, நல்லதிருஷ்டி), அங்ஙனமே பதிர, மூகத்வங்கள் (செவிட்டு, ஊமைத்தன்மைகள்) முதலியன நேத்ர சுரோத்திராதி இந்திரிய தர்மங்களையன்றி சுத்த மாயுள்ள ஆத்மாவின் தர்மங்களாகா. உச்வாச, நிசுவாசங் கள் (மேல் கீழ் போக்கு வரத்தாயுள்ள சுவாசம்), கொட் டாவி, தும்மலாதி பிராணதிகளின் தர்மங்களாகும். பசி, தாகம், பிராணன் ஒன்றன் தர்மமாகும். அந்தக்கரணமொ ன்றே சிதாபாசப் பிரகாசத்தோடு சக்ஷுவாதி இந்திரி யங்களில் பொருந்திதிடமாக நான் என்றபிமானிக்கும் அதுவே அகங்காரமாம். அவ்வகங்காரமே கர்த்தா, போ க்தா அபிமானியாய் சத்வாதி முக்குணவசத்தால் வரும் அவஸ்தாத்திரயத்தையு மனுபவித்து, அனுகூலவிஷயங் களில் சுகத்தையும், பிரதிகூல விஷயங்களில்துக்கத்தையு மடையாநிற்கும். ஆதலால் சுகதுக்கங்கள் அகங்கார தர்ம மன்றி ஸதானந்த ஆத்மாவினதன்று. விஷயங்களனைத்தும் ஆத்மாவின் பொருட்டுப் பிரியமாய்த்தோன்றுவதல்லாமல் சுயமே யுள்ளவாறு பிரியமாகா. உண்மையில் ஆத்மாவே யாவர்க்கும் அத்தியந்தம் பிரியமாயிருப்பதால் அவ்வாத் மா ஸதானந்த சொரூபமாம். அதற்கு துக்கம் ஒருசிறிது மில்லை. இந்நிர் விஷய ஆத்மானந்தம் சுழுப்தியில் அனை வர்க்கு மனுபவம். இதில், சுருதி, பிரத்தியக்ஷம், ஐதீகம், அனுமானம் இவை பிரமாணங்களாம்.

அவ்வியக்கம், அவித்தை, மாயை முதலிய நாமங்க ளுற்றதாய், திரிசுணத்மிகை (முக்குண ரூபி) யாய், புத்தி மான்களால் தன் காரியங்கொண் டனுமானிக்கப்பட்ட

தாய், ஸர்வ திருசியங்கட்கும் மேலானதாய், ஜகமெல்லா முண்டாக்குவதாய், ஸத்து, அசத்து, சதசத்து, பின்னம், அபின்னம், பின்னாபின்னம், சாவயவம், நிரவயவம், சாவயவ நிரவயவம் என்னும் நவப்பிரகாரமு மல்லாமல் அநிர்வசனீய (இன்னதென் றுணரக்கூடாத) சொரூபமாய், அனாதியாய், ரஜ்ஜு ஞானத்தால் ஸர்ப்பப் பிராந்தி நசிப்பதுபோல சுத்தாத்வைத பிரஹ்ம ஞானத்தால் நசிப்பதாய், மகா அப்புதமாயுள்ள ஓர் பரமேசுவர (பிரஹ்ம) சக்தியுள்ளது. யாவரு மறிவதாயுள்ள தங்காரியத்தால் பிரலித்தமான அச்சக்தியின் (1) சத்வம், (2) ரஜஸ், (3) தமஸ் என்னும் திரிகுணங்களில், (2) ரஜோகுண சக்தியானது விசேஷ சக்தியெனப்பட்டு சர்வப் பிரவிர்த்திகட்கு மேதுவா யிருக்கும். இதனாலேயே ராகாதி, துக்காதி களான மனோ விகாரங்களெல்லா முண்டாகின்றன. காமம், குரோதம், லோபம், டம்பம், அசூயை, அகங்காரம், ஈர்ஷா, மச்சரம் முதலான மன விகாரங்களிதன் தர்மங்களாம். இவ்விசேஷ சக்தி புருஷர்க்குப் பிரவிர்த்தி யுண்டாக்குந் தோஷத்தால் பந்த ஏதுவா யிருக்கிறது. (3) தமோகுண சக்தியானது ஆவரண சக்தி யென்னப்படும். இதனாலேயே வஸ்து அந்நிய தாவா (வேறு)ய் விளங்குகின்றது. விசேஷ சக்தியைப் பொருந்தின காரணத்தால் இதுவே, புருஷனது சம்சாரத்திற் காதி காரணமாம். இவ்வாவரண சக்தியா லாவிருதனை (மூடப்பட்ட) வன், பிராக்ரு னாயினும், பண்டித னாயினும், சதுர னாயினும் சூக்ஷ்மார்த்த மறிந்தவ னாயினும், ஸர்வவல்லப னாயினும், குரு முதலானோர் ஆத்ம தத்துவத்தை நன்றாய் வெகு விதமாய் போதித்தாலும் அம்மறைப் பாலதனை யறியாதவனாய், அக்ஞானப் பிராந்தியா லாரோபிதமான வஸ்துக்களை நல்லதா யெண்ணி அவற்றையே யடைகின்றான். மகா சாமர்த்திய முள்ளதாய், எவரானும் நீக்கற் கரியதா யிருக்கும் இத்தமே

குண ஆவரண சக்தியுடன் கூடியவனை, அபாவனை (ஏது மறியாமை), அசம்பாவனை (சொல்லினு மறியாதிருத்தல்), சம்சயபாவனை (சந்தேகம்), விபரீத பாவனை (மாறாகவறி தல்) என்னு மிவை விட்டு நீங்குகிறதில்லை. அவனை விசேஷப சக்தியு மெப்போது மிழுத்தலைத் துவைக்கின் றது. அஞ்ஞானம், ஆலஸ்யம், ஜடத்துவம், நித்திரை, பிரமாதம் (செய்வன தவிர்தல்), மூடத்துவம், இவை தமோகுண விகாரங்களாம். இவற்றை யடைந்தவன் ஒன்றுங் கிஞ்சித்து மறியாதவனாய், நித்திரை புரிபவன் போலும், ஸ்தம்பம்போலும் மூடமா யிருக்கிறான். இனி (I) சத்துவ குணமானது ஜலம்போ லதிக பரிசுத்த மாயி னும் ரஜ, தமோகுணங்களைச் சேர்ந்ததால், I. மலினமாகி பந்த ஹேதுவாம். ஆத்மா, இதில் பிரதி பிம்பித்து ஜகமனைத்தும் சூரியன்போலப் பிரகாசிப்பிக்கும், அமா னித்வ (மானமின்மை) முதலியன. யம, நியமாதி, சிரத் தை, பக்தி, முமுகுஷுத்வம், தெய்வ சம்பத்தி, அசத்துக் களினீக்கம், இவை புருஷ யத்தனத்தால் பூர்வம்போல் ரஜ, தம மதிகமின்றிய, 2. மிசிர சத்துவத்தின் தர்மங்க ளாம். 3. விசுத்த சத்துவத்தின் மிகுந்த தெளிவினால், ஸ்வாத்மானுபூதி, பரம சாந்தி, நித்ய திருப்தி, அதிக சந்தோஷம், சதா ஆனந்தமடைதற் கேதுவான பிரஹ்ம நிஷ்டை யிவை விரித்தியாகும். திரிகுணங்களோடுங் கூடின இந்த அவ்வியக்க சக்தியே ஆத்மாவின் காரண தேகமாம். சர்வ இந்திரிய, மன விருத்திகள் லீனமான சுழுப்தியே இத னவஸ்தையாம். இவ்வவஸ்தையில் 'ஒன் றுமறியாது சுகமாய்த் தூங்கினோம்' என்னும் உலகானு பவத்தால் எல்லாவித ஞானமும் சார்தமாகி, மனம் கார ணாத்மகமா யிருந்தே பிரஹ்மானந்தத்தை யனுபவிக்கின் றது. தேகம், இந்திரியம், மனம், அசுக்ங்கார மாதி விகார மனைத்தும், விஷய, சுகாதிகளும், ஆகாசாதி பூதங்களும், மறும் அவ்யக்த பரியந்த ஜகமனைத்துமான இதுவேற்

அனாத்மாவாம். மாயை, அதன் காரியமான மஹ தத்துவம் முதல் தேக முடிவாகவுள்ள இவ்வனாத்மா, கானல் ஜலம்போல அசத்தாகும் என நீ யறிவாயாக.

சிஷ்யனே ! எதனை யறிந்து புருஷன் சம்சார பந்தத்தினின்று விடுபட்டுக் கைவல்யத்தை யடைகின்றானோ? அந்தப் பரம ஆத்ம சொரூபத்தை யினி யுனக்குச் சொல்லுகிறேன். 'அஹம், அஹம்' (நான், நான்) என்று சுயமாய்த் தோற்று மனுவவத்தால் லக்ஷிதமான (குறிக்கப்பட்ட) அர்த்த சொரூபமாய், அவஸ்தாத்திரய சாக்ஷியாய், பஞ்ச கோச விலக்ஷணமாய், ஜாக்கிர, சொப்பனங்களில் மனவிருத்தியின் பாவத்தையும், சுழுப்தியில் அதன் அபாவத்தையும், அறிவதாயுள்ள அஹம் பதார்த்த ('நான்' எனும் சொற்பொருள்) சொரூபமே ஆத்மாவாம். எது ஸர்வத்தையும் சுயமே பார்க்கின்றதோ? அச்சர்வமும் எதனைச் சிறிதும் பார்க்கிறதில்லையோ? எது புத்தியாதிகளைப் பிரகாசிக்கச் செய்கிறதோ? எதனை யவை பிரகாசிக்கச் செய்கிறதில்லையோ? எதனால் இஜ்ஜகமானது வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ? எதனை யிஜ்ஜகம் சிறிதும் வியாபிக்க வில்லையோ? யாதொன்றன் பிரகாசத்தால் ஜடமான விச்சகலமும் விளங்குகின்றனவோ? எதனது ஸநிதி மாத்திரத்தால் தேக, இந்திரிய, மன, புத்திகள் பிரேரேபிக்க (ஏவ)ப்பட்டவை போலத் தத்தன் காரியங்களில் பிரவேசிக்கின்றனவோ? நித்திய ஞான சொரூபமான எதனால் அகங்காராதி தேகாந்தமா யுள்ளவையும், விஷயங்களும், சுகாதிகளும் கடத்தைப்போலத் திருசியமாயறியப்படுகின்றனவோ? எதனால் உயிரும், வாக்கும், மற்றவையும் சரிக் (அசை) கின்றனவோ? அந்த அந்த ராத்மா புராண புருஷனாய், நிரந்தரமாய், அகண்ட, பரிபூர்ணமாய், ஆனந்த சொரூபமாய், ஏகமாய், ஸத்ரூபமாய், பிரதி தேகத்திலும் சாக்ஷி (ஞான) மாத்திரமாயிருக்கிறது. இத்தேகத்தின்கண், ஹிருதய குகையில்

அவ்வியாகிருத (சூக்ஷ்ம, வியாபகத்வத்தால் வெளிப்பட்டுத் தோற்றுத) ஆகாசத்தைப் போலப் பிரகாசிக்கின்ற பரிசுத்த ஆத்மாவானது ஆகாசத்தில் சூரியனைப்போலத் தன் தேஜஸால் இவ்வுலகைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. மன, அகங்காரங்களின் விகாரங்களையும், தேக, இந்திரியப் பிராணாதிகளின் செயல்களையு மறிவதாய், தப்தா யப்பிண்டத்தில் அக்களிபோ லவைகளில் அனுஸ்யுதமா யிருப்பினும் இது ஒன்றைச் செய்கிறது மில்லை. ஒரு விகார மடைகிறது மில்லை. இவ்வாத்மா ஜநியாது, மரியாது, பெருக்காது, இளைக்காது. வேறு விகாரங்களு முழுது. கடம் நசிக்கினும் நசியாத கடாகாசம்போல இத்தேகம் மரிக்கினும் மரண முழுத நித்திய ஸ்வரூபமாம். பிரகிருதி (காரண மாயை), விகிருதி (அதன் காரியம்)கட்கு விலக்ஷணமாய், சுத்த ஞான சொரூபமாய், சத்து, அசத்துக்களைப் பிரகாசிப்பித்து நிர்விசேஷமாய், ஜாக்கிராதி அவஸ்தைகளில் புத்திக்கு சாக்ஷியாய் இருந்து 'அஹம், அஹம்' எனவே நித்யாபரோக்ஷமாய்ப் பிரகாசிக்கு ம்ப் பரமாத்மாவை ஏகாக்கிரசித்தத்தால் 'இந்த நான் பிரஹ்மம்' என்று அனுபவமாயறி. இங்ஙனம் புத்திப் பிரஸாதத்தால் உன்னதமாவை யுன்னிலேயே நீ யுணர்ந்த வதனால் ஜனன மரணத் தரங்கங்களுள்ள அபாரசம்சார சாகரத்தைக் கடந்து கிருதார்த்தனயப் பிரஹ்மசொரூப மாத்திரமா யிருக்கக்கடவாய்.

அனாத்மாவில் (தானல்லாத் தேகாதிகளில்) அஹம் (நான் எனும்) புத்தியே சர்வானர்த்த ஹேதுவான பந்தமாம். இப்பந்தமானது புருஷனுக்கு ஜனன மரணம் கொடுக்குங் காரணமாய் அஞ்ஞானத்தால் வந்ததாம். இந்த அஞ்ஞானத்தால் அசத்தியமான இத்தேகாதிகளை சத்தியமாயெண்ணி யிதிலாத்ம புத்தி செய்து கோசகாரப்புழு (பட்டுப்பூச்சி) வாய்நூலால் தன்னைக்காத்துநசிப்பதுபோல சப்தாதி விஷயங்களா லிதனைப் போஷித்து

நாசமுறுகின்றனர். ஆவரணத்தால் மூடப் பட்டவர் கெல்லாம் விவேகமின்மையின், ஸர்ப்பத்தில் ரஜ்ஜுபுத்தி போல வஸ்து வல்லாததில் வஸ்து எனும் புத்தி தோற்றல் சுபாவமாதலால், அகண்டமாய், நித்தியமாய், அவைதமாய், தன் நிர்மலஞான தேஜஸால் சுயம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் அனந்த வைபவமுள்ள ஆத்மாவை சூரியனை ராகு மறைத்தல் போலவே தமோமயமான இவ்வாவரணசக்தி மறைக்கவும், புருஷனாவன் தன் சொரூப ஞானத்தை மறந்து, மோகமாகிற முதலையால் விழுங்கப்பட்டவனாய், அம்மோகத்தால் தானல்லாத சரீரத்தைத்தானாக எண்ணிக் காமக் குரோதாதிகளுடன்கூடி புத்தி கெட்டு அப்புத்தியி னவஸ்தைகளைத் தையும் தன்னதாக அபிமானித்து அதனால் விஷய விஷம் நிரம்பிய அபார சம்சார சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்தும் எழுந்தும் ஓர்கதியின்றி பிரமிக்கும் படியாக ரஜோகுண விக்ஷேப சக்தியானது மகத்தான துன்பஞ் செய்து வைக்கின்றது. சூரியனது கிரணத்தாலுண்டான மேகபங்கதிகள் அச்சூரியனை மறைத்துப்படர்ந்து விருத்தியாதல் போல, ஆத்மாவில் அஞ்ஞானத்தா லுண்டான அகங்கார பந்தமும் அவ்வாத்மாவை மறைத்துத்தானும் விருத்தியாகின்றது. மழைக்காலத்தில் மேகங்களால் சூரியன் மறைபட்ட தினத்தில் பனியும், குளிர்காற்று மதிகமாய் ஜனங்கட்குத் துக்கந்தருவதுபோல, தமோகுண ஆவரணசக்தி ஆத்மாவை மறைக்கும்போது, ரஜோகுண விக்ஷேபசக்தியானது அவ்வஞ்ஞானியை மோகத்தால்தானல்லாத தேகத்தைத் தானாக மயங்கச்செய்து நானாவித துக்கங்களால் மிகவுந்துன்புறச் செய்வதால் இவ்விரண்டு சக்திகளாலுமே புருஷனுக்குப் பந்தம் வந்தடைந்ததாகும். இச்சம்சாரவிருக்ஷத்திற்குத் தமஸே (ஆவரணமே) பீஜம்; தேகாத்மபுத்தியே, அங்குரம்; ராகமே, தளிர்; கர்மமே, ஜலம்; தேகமே, அடிக்கட்டை; உயிர்களே, சாகைகள்; இந்திரியங்களே

யவற்றின் துணிகள்; விஷயங்களே, புஷ்பங்கள்; நானாகர்மத் தாலுண்டான நானாவித துக்கமே, பழம்; அம்மரத்தி லுள்ள ஜீவனே இதனை பகஷிக்கும் பகஷியுமாகும். அஞ்ஞானத்தாலுண்டாய் ஜீவர்க்கு ஜன்ம, மரண, ஜரா துக்காதிகளை மேன்மேலுண்டாக்குவ தாயுள்ள இந்த அனாத்ம சம்சார பந்தமானது, உற்பத்தியின்றிய அனாதி யே ஆயினும், சுருதியைப் பிரமாணமென நம்பி, அதனாற் கூறப்படும் ஸ்வதர்மங்களை நிஷ்காமமா யனுஷ்டிக்கும் த னால் உண்டாகு மந்தக் கரணசுத்தியோடு நிரந்தரம் செய்யும் தியானத்தால் மாலின்யமின்றித் தீட்டப்பட்ட ஆத்மாபரோக்ஷஞான மென்னும் வானினால் சமூலமாய் நாசத்தையடையும். அதன்றிமற்ற அஸ்திர, சஸ்திரங்க ளாலும், வாயு, அக்கினிகளாலும் அதனை சேதிக்க சக்கி யமாகாது.

ஆத்மா, தன்னஞ்ஞான சக்தியின் காரியமான அன்ன மயாதி பஞ்ச கோசங்களால் மூடப்பட்டு, பாசிப் பட லத்தால் மூடப்பட்ட வாபிஜலம்போல சுத்தமாயத் தோற் றவில்லை. ஜலத்தினின்றும் அப்பாசிக் கொத்தினைத் தள் ளும்போது பரிசுத்தமாய், தாக, தாபங்களை நீக்கிப் புரு ஷனுக்குப் பரம சௌக்கிய முண்டாக்கும் அந்த ஜலம் போல, சூக்ஷ்ம புத்தியால் ஆத்மாவினின்றும் திருசியப் பஞ்ச கோசங்களை நேதி, நேதி (இதல்ல) எனவே பிரித் துத்தள்ளும் அபவாதத்தால் முஞ்சம் புல்லின் மத்தியில் இஷ்டை (தண்டு) போல அந்தத் தேகாதி திரிசியவர்க்கங் கட்டு விலக்ஷணமாய், பிரத்தியக்கா (ஆந்தரமாய்), பரி சுத்தமாய், ஏகரஸமாய், அசங்கமாய், அக்கிரியமாய், சதானந்த சொரூபமாய், சுயம் பிரகாசித்துக் கொண் டிருக்கும் ஆத்மாவை யறிந்து, பின் ரஜ்ஜுவில் கற்பித டிருக்கும் ரஜ்ஜுவே யாதல்போல ஆத்மாவில் கற்பிதமான சர்ப்பம் ரஜ்ஜுவே யாதல்போல ஆத்மாவில் கற்பிதமான அத்திரிசிய வர்க்கங்களும் ஆத்மாவே யெனப் பிரவீலா

பித்து ஆத்மா மாத்திரமாய் எவனிருக்கின்றானே? அவனே முக்தனும். ஆதலால் விவேகி, தன் பந்த மோக்ஷத்தின் பொருட்டு ஆத்மானாதம் விவேசனமே செய்யவேண்டும். அதனால் சச்சிதானந்த சொரூபமான தன்னையறிந்து ஆனந்த மடைகின்றனன், அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்னும் பஞ்ச கோசங்களுள் :—

அன்னத்தா லுண்டாய், அன்ன முண்பதால் விருத்தியாய், அன்னமின்றேல் நாசமுறு மிந்த ஸ்தூல தேகமே அன்னமய கோசம். தோல், ரக்தம், மாமிசம், மேதஸ், அஸ்தி, மலம், மூத்திரம் இவைகள் கூடி மிகவும் அசங்கியமாய், முன்னும் பின்னுமின்றி மத்தியத்தில் மாத்திரந்தோன்றி, க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம் விகாரமுற்று, ஓர் நியமமு மில்லாமல் கடம்போல திருசியமாய், ஜடமாய், நானாவாய், நியம்மமாய் (ஏவப்பட்டதாய்) இருக்கும் தேகமானது, சுபாவத்திலேயே இதற்கு விலக்ஷணமாய், ஏகமாய், அங்கங்கள் (பாணி, பாதாதி) நசிக்கினும் அவ்வச்சக்திகள் நாசமாகாது ஜீவித்திருப்பதுபோல அஸ்த, பாதாதி அவயவாகாரமான சரீரம் நசிக்கினும் நாசமுறாத நித்தியமாய், பரிசுத்தமாய், தேகம், ஷட்பாவ விகாரங்களான அதன் தர்மம், கர்மம், அவஸ்தை யிவற்றை சாக்ஷி மாத்திரமாயிருந்து சுய மறிந்துக்கொண்டு நியாமகமா (ஏவுகிறதா) யிருக்கும் ஆத்மா வாதல் எங்ஙனம்? ஒருபோது மாத்திரம் வரகமாட்டாது. ஜடனாயுள்ள மூடன் துவக்கு, மாம்ச, அஸ்தி, மல, மூத்திர ராசியான தேகமே அகமென நினைப்பன். சிறிது விவேகமுள்ள கர்மஞானி, தேகம், ஜீவன் இரண்டையுங் கூட்டி நான் என் நெண்ணுவன். விசார சிலனாய், திருடமான விவேக ஞானமுள்ள மகாத்மாவோ? இத்தேக விலக்ஷணமாய்த் தன் மயமாகவே யிருக்கும் பரமார்த்த பிரஹ்ம சொரூபமாகவே

தன்னை யெப்போது மறிவான். தேகாத்ம புத்தியே மனுஷ்யர்க்கு ஜன்மாத்மி துக்கபீஜ மாதலால், உன் சாயா சரீரம், பிரதி பிம்ப தேகம், மனோராஜ்ய வுடல், சொப் பன வுடம்பு இவைகளில் ஆத்ம புத்தி வைக்காததுபோல தோல், மாமிச, எலும்பாதி விகாரமான இஸ்தூல தேகத் திலும் ஆத்ம புத்தி சிறிதும் வையாது பிரயத்நத்தால் அதனை நீக்கி, சர்வாத்மக, சச்சிதானந்தகன, நிர்விகற்பப் பிரஹ்மத்தில் ஆத்ம புத்தி வைத்ததால் மனதை நாசஞ் செய்து, பரம சாந்தி பெறுவாயாக. பின்னை யுனக்குப் பவமே யில்லை. வேதாந்தார்த்தங்களை நன்றா யறிந்த வித்வானாயினும் பிரமையினால் அசத்தான தேகாதிகளில் அகம் புத்தியை எதுவரை விடமாட்டானோ? அது பரி யந்த மவனுக்கு மோகமும் என்னும் வார்த்தையுங் கூடி யில்லை.

கர்மேந்திரியங்களைந்துடன் பிராணன் சேர்ந்துபிரா ணமய கோசமாம். முற்கூறிய அன்னமய கோசமானது இப்பிராணமயத்தால் பூர்ணமாய் (நிரம்பி)த் தன்கிரியை களில் பிரவிர்த்திக்கின்றது. வாயுவின் விகாரமாய் அத னைப்போலவே யுள் வெளியில் போக்குவரத்துள்ளதாய், இஷ்டம், அநிஷ்டம், அந்நியம், தனது என்றென்றும் கிஞ்சித்து மறியாது பரதந்திரமாயிருத்தலின் இப்பிரா ணமய கோசமும் ஆத்மா வாகமாட்டாது.

ஞானேந்திரியங்களைந்துடன் கூடின மனமே மனோ மயகோசமாகும். இது, என்னது, யான் என்று வஸ்து விகற்ப காரணமாய், நானாவிருத்திபேதங்களோடுங் கூடி மகா பலமுள்ளதாய் முற்கூறிய பிராணமய கோசத்தால் ஞ்ரிக்கப்பட்டு அதனை முற்றும் பரவியிருக்கும். பஞ்சேந் திரியங்களென்னும் பஞ்சஹோதாக் (ஹோமம் செய் வோர்)களாலே, சப்தாதிவிஷயங்களாகிற நெய்யினாலும், வாசனைகளாகிற சமித்துக்களினாலும் வளர்க்கப்பட்டுமிக

வும் ஜ்வலிக்கின்ற மனோமய அக்கினியானது இந்தப் பிரபஞ்சமெல்லாமுந் தவிர்க்கின்றது (தாபமுண்டாக்குகிறது). மனத்தையன்றிவேறு அவித்தையில்லை. அதுவே பவபந்த ஏதுவான அவித்தையாம். அம்மனம் பெருத்தால் அனைத்தும் விருத்தியாய், அது நசிக்கிலனைத்தும் நாசமுறுகின்றது. முன் யாதொரு வஸ்துக்களுமின்றிய ஸ்வப்னாவஸ்தையில் மனமே தன்சாமர்த்தியத்தால்போக்தா முதலாய்த் தோற்றப்பட்ட ஸ்வப்ன ஜகமனைத்தையும் எங்ஙனமுண்டாக்குகின்றதோ? அங்ஙனமே இந்த ஜாக்கிரத்திலும் மனதாலுண்டாய்க் காணப்பட்ட இவையாவும் அம்மனோவிலாசமேயாம். சுழுப்தியில் மனம் லீனமாகுங்கால் ஒன்றுந் தோற்றாதது யாவர்க்கு மனுபவமாமாதலால், புருஷனுக்கிச் சம்சார பந்தமானது மனக்கல்பிதமேயன்றி யுண்மையில் பவபந்தமேயில்லை. வாயுதானே ஆகாசத்தில் மேகங்களைச் சேர்த்துப்பின் விலக்கிவிடுதல் போலும், மனுஷ்யன் கயிற்றால் பசுவைக்கட்டிப் பின்னவிழ்த்து விடுதல்போலும், மனந்தானே முக்குணங்களில் ரஜ, தமகுணங்களைச் சேர்ந்ததால் மலினமாகி, தேகாதி ஸர்வ விஷயங்களிலும் புருஷனுக்கு ராகமு (ஆசையு) ண்டாக்கி பந்தத்தையும், ரஜ, தமமின்றிய சுத்தஸத்வத்தையனுசரித்ததால் வந்த அவ்விஷயங்களை விஷம்போலகற்றும் விரகத்தாலும், விவேகத்தாலும் நிர்மலமாய் மோக்ஷத்தையுந்தருங் காரணமாயிருத்தலால் புத்திமானான முமுக்ஷு அவ்விவேக வைராக்கிய மிரண்டையும் முன்னம் திடமாயடையவேண்டும், மனம் என்னும் நாமமுள்ள மகா வியாக்ரமொன்று (ஓர்புலி), விஷயமாகின்ற மகாரண்யப் பிரதேசத்தில் எப்போதும் சுஞ்சரிக்கின்றதால் சாதுக்களாயுள்ள முமுக்ஷுக்கள் அம்மார்க்கமாய்ப் போகவே வேண்டாம். ஜீவனுக்கு ஸ்தூல, சூक्ष்ம விஷயங்களனைத்தையும், சரீர, வர்ண ஆசிரம, ஜாதிபேதங்களையும், குணம், கிரியை, ஏது, பலன் இவைகளையும் மனமே யெப்போதுந் தோற்றிவைக்கின்றது. இவ்வற்ப

மனமானது அசங்கசித்ரூப வஸ்துவை மோகிப்பித்து தேக, இந்திரியப் பிராண குணங்களால் பந்திப்பித்து, தன்னாற்செய்யப்பட்ட கர்மபல போகத்தில் நான், எனது எனவே சர்வதா பிரமிக்கச் செய்கிறது. அத்தியாச தோஷத்தால் மனமே புருஷனுக் கிப்பொய்யான சம்சார பந்தத்தைக் கற்பிக்கின்றது. ராஜஸ, தாமஸகுண தோஷங்களுடன் கூடின அவிவேகிகட் கிதுவே ஜனன மாதிரி துக்கங்கொடுக்கும்மூலகாரணமாம். வாயுவால்மேக மண்டலம் சுழல்வது போல மனதால் இந்த ஜக மனைத் தும் பிரமைகொண்டு சுற்றுகின்றதல்லவா ! இதனாலேயே தத்துவவித்துக்களான பண்டிதர்கள் மனத்தையேஅவித் தையென்பர். ஆகையால் முமுக்ஷுவானவன் தன்பிரயத் தனத்தால் இம்மனதைச் சோதிக்கவேண்டும். இது சோ தனை செய்யப்பட்டு சுத்தமாகும்போது மோக்ஷமானது கரதலக்கனி போலாம். மோக்ஷ மாத்திரத்திலுள்ள ஆசையால் இதர விஷயாசையை நிர்மூலமாக்கிச் சர்வகரு மங்களையுந் துறந்து சிரத்தையோடு நிரந்தரம் சிரவணாதி நிஷ்டனாயுள்ளவனே மனத்தின் சஞ்சல சுபாவத்தை நிவி ருத்திப்பன். ஆதியந்தமுள்ளதாய்,பரிணமியாய்,துக்காத் மகமாய், திருசிய விஷயமாயிருத்தலின் இம்மனோமயகோ சமும் திருஷ்டாவாய், பரமமாயுள்ள ஆத்மாவாகாது.

பஞ்ச ஞானேந்திரியங்களுடன் கூடின புத்தியானது விஞ்ஞானமயகோசமாகும். இதுபுருஷனுக்கு சம்சாரகார ணமாய் பிரகிருதி விகாரமாய் அனாதியாய், சித்பிரதி பிம் பத்தைச் சார்ந்து சகல விவகாரங்களையும் நிர்வகிக்கும் அகங்காரசுபாவான ஜீவரூபமாய், விருத்தியோடு கூடிய கர்த்தாவாய், ஞானக்கிரியைகளுள்ளதாய், சர்வதாதே தேந்திரியாதிகளை நானென்றும்,அவற்றின் ஆசிரம,தர்ம, கர்ம, குணங்களை என்னதென்றும் மிகவும் அபிமானித் துப் பூர்வவாசனைக்குத் தக்கபடி புண்ய பாபகர்மங்களைச் செய்து, அக்கர்மானுசாரமாய் ஊர்த்துவ, அதோலோ

கங்களிற் போவதும் வருவதுமாயலைந்து திரிந்து, நானு
 விசித்திரபோனிகளிற்கூடி, ஜாக்ர, ஸ்வப்னாதி யவஸ்தைக
 ளுற்று, சுக, துக்கங்களாகிற அக்கர்ம பல போகங்களை
 புதிக்கின்றது. இவ்விக்கூனான மயாதி கோசங்கட்டுள்
 ஹிருதயத்தில் கூடஸ்தனாய், சுயஞ் ஜோதியாய் ஸ்புரித்து
 (விளங்கி)க் கொண்டிருக்கும் ஆத்மா, சுபாவமாகவே
 ஏக, சத்திய, சர்வாத்மக, பரிபூர்ண, நிர்விகார பரமாத்
 மாவா யிருந்தும், தன் சந்நிதான சாமீப்ய விசேஷத்தால்
 மிகவும் பிரகாசித்து நெருங்கின உபாதியா யிருக்கும் இவ்
 விக்கூனான மயகோச புத்தியின் அத்தியாசதாதாதாமியத்
 தால் (பெரய்க்கூட் நெவால்) மித்யா பரிச்சேதமடை
 ந்து 'அக்கோசமே நான்' என்று மண்ணின் வேறுகக்
 குடத்தைக் காண்பதுபோலத் தன்னைத் தனக்கன்யமாக
 வும், கர்த்தா, போக்தா வாதியாக அயவிகார முற்ற நிர்
 விகார அக்கினிபோல அவ்வுபாதியின் தர்மங்களைத் தான
 டைந்ததாகவும் மதித்து பிரமையினால் சம்சாரத்தை யடை
 கின்றது." என்றுரைத்த குருவை நோக்கி, "குருமூர்த்தி!
 பரமாத்மாவுக்குப் பிராந்தியாலேனும், மற்ற எதனாலே
 னும், அனாதி ஜீவ பாவம் தோன்றிற்றெனின்? அவ்வனாதி
 யுபாதிக்கு அந்தமு மில்லையாகுமே. இன்றெனின்? ஜீவ
 பாவமும் நித்தியமாய், சம்சார பந்தமும் நீங்காதே?
 அங்ஙனமாயி னிதன் மோக்ஷமுற லெங்ஙனம்? இதனை
 யருள் செய்ய வேண்டும்." எனக்கேட்ட சிஷ்யனைப் பார்
 த்து, "வித்வானான சிஷ்யா! நன்றாய்க் கேட்டனை. யான்
 கூறு முத்தரத்தை சாவதானமாய்க் கேள். பிராந்தி
 மோகத்தால் கல்பிதமான வஸ்துக்களை யெல்லாம் பிரமா
 ணத்தால் நன்றாக விசாரிக்குங்கால், ரஜ்ஜுவில் பிராந்தி
 காலத்தில் தோன்றி, யப்பிராந்தி நாசத்தில் நாசமுறும்
 சர்ப்பாதிகள்போல, பிராந்தியுள்ளவரை தோற்று மலை,
 யப்பிராந்தி நீங்கவே யதார்த்த வஸ்து வாகாது அசத்
 தாய் நசித்தலால், அசங்க, சிஷ்கிரிய, நிர்க்குண, நிர்விகார,
 நிராகார, சச்சிதானந்த, பிரத்தியக், ஸாக்ஷி சொரூப

மாய், ஆகாசத்தில் நீலாதிபோலப் பிரமையாலன்றியொரு வஸ்து சம்பந்தமு முறாத ஆத்மாவுக்குப் பிராந்தி ஞானத் தால் வந்த புத்தியாகிற அனாதி மித்யா வுபாதியின் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தால் கானல் ஜலம்போற் கற் பிதமான அசத்ய ஜீவ பாவமும், அனாதியே யாயினும், வஸ்து வாகாமையின், ஆத்மாநாதம் விவேகத்தால், அழு க்கு ஜலத்தி னழுக்கை நீக்கவே நிர்மலமாய்த் தோன்றும் ஜலம்போல, ஆத்மாவினின்றும் அனாதியவிய்யை, அதன் காரியமான அஹங்காராதி யசத்தான உபாதிகளை நேதி செய்து நீக்கும்போது நிர்மலமாய் சுயம் பிரகாசிக்கும் சுருதி சம்மதமான பிரஹ்மாத்தமைக்கிய சத்திய ஞானத் தா லப்பிராந்தி நசிக்கவே அனாதி பிராகபாவம் அந்த முறல்போலும், ஜாக்கிரத்தில் சொப்பனப் பிராந்தி நஷ்டமாதல் போலவும், சமூலமாக (அனாதிய வித்தையாதி யுபாதிகளோடு) நாசத்தை யடையும். ஆத்மானாதம் விவேகத்தா லுண்டான சத்திய ஞானத்தாலன்றி மற்ற வையால் அசத்திய ஜீவ பாவ பந்த மோக்ஷ முண்டாகாத தால் நீயும் விவேகித்து அகங்காராதி யசத்துக்களை யகற் றுவாயாக. இந்த விக்ஞான மயகோசமும், விகாரியாய், ஜடமாய், பரிச்சின்னமாய், திருசியமாய், வியபிசாரியாய் (ஒரு படித்தாயிராததாய்) இருத்தலின் கிரேஷ்டமான ஆத்மாவாக மாட்டாது. அறித்தியம் நித்தியமாகுமா?

பிரஹ்மானந்தப் பிரதி பிம்பத்துடன் கூடின அவித் தா விருத்தியே ஆனந்த மயகோசம். ஜாக்ர, ஸ்வப்னங் களி லிஷ்ட முண்டாகும்போது தோன்றிப் பிரியம், மோதம், பிரமோதம் (விஷய தரிசன, லாப அனுபவத் தால் முறையே யுண்டாகும் சந்தோஷம்) என்னும் பேதத் தால் சகல ஜீவர்களாலும் ஸ்வல்பமா யனுபவிக்கப்பட்டு, சுமூப்தியில் பிரயத்தனமின்றியே ஆனந்த மயமா யனு தினம் சுகிப்பதால் விசேஷமா யனுபவிக்கப்படுவதாயுள்ள இவ்வானந்த மயகோசத்தின் பூர்ணனுபவத்தையே

ஸாதுக்களாயுள்ள விவேகிகள் சார்வதா அடைவதாகும். ஸோபாதியாய், பிரகிருதி விகாரமாய், புண்ய காரியமாய் விகாரசங்காதங்களி னுட்பட்டதா யிருந்தலின் இவ்வா னந்த கோசமும் பரமமாயுள்ள ஆத்மாவாகாது.

இப்பஞ்ச கோசங்களையும் ஆத்மாவன்றென நீக்குங் கால் அவ்வபவாதத்தின் முடிவில், இவற்றின் விலக்ஷண மாய், அவஸ்தாத் திரய சாக்ஷியாய், சுயஞ் ஜோதியாய், நிர்விகார, நிரஞ்ஜன, நித்ய போதானந்த சொரூபமாய், திருசிய கடமுமாகாது, அதன் தர்மமு முழுது அதனை யறிந்துக்கொண்டிருக்கும் தேவதத்தனைப்போல, திருசிய பஞ்ச கோசங்களு மாகாது, அவற்றின் தர்மமு மடையாது, அவற்றை யறிந்துக்கொண்டு ஏகமாய் மிஞ்சித் தோன்றும் இவ்வர்த்மாவையே 'அஹம்' என அறிய வேண்டும்." என்றுரைத்த குருவைப் பார்த்து சிஷ்ய னானவன், "குருவே! இப்பஞ்ச கோசங்களும் சுத்த மித்தை யெனவே யுகத்தால் நேதி செய்து நீக்கிய பின், சுத்த சூன்யத்தை யன்றி 'நான்' என் றென்றுங் காணே மே. ஆதலால் 'அஹம்' என்றறியத்தக்க ஆத்ம வஸ்து வேறே திருக்கின்றது?" என்று வினவக் குருவானவர், "வித்வானான சிஷ்யா! நீ விசாரத்தில் ஸமர்த்த னாதலா லுண்மை சொன்னாய். 'எது எதனை 'இது' என அறிகின் றதோ? அது அதற்கு சாக்ஷியாம். அறியாதது காக்ஷி யன்று.' என்னும் நியாயத்தால் அஸ்திரமாய், நானா ரூப விகாரத்தோடு கூடிய அஹங்காராதி திருசிய வஸ்துக்க ளின் பாவத்தை (இருப்பை)யும், அவற்றின் அபாவ ரூப மான சூன்யத்தையும், இவற்றின் மேலே ஞான சொரூ பமா யிருந்தறிவதால் அவற்றின் சாக்ஷியாய், மேலில் தன்னை யறிவதற் கொன்றின்றித் தன்னைத் தன் தேஜ ஸால் தான்றானே யறிவதால் தனக்கும் சாக்ஷியாயிருந்து ஜாக்ர, ஸ்வப்ந, சுழுப்திகளில் ஏகமாய், பிரத்தியக் காத் மாவாய், ஹிருதயத்தில், 'அஹம், அஹம்' என்று ஸதா

தானாகவே ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கும் நித்திய ஞான
 னந்த ஆத்மாவை அதி சூக்ஷ்ம புத்தியால் 'அஹம்' (நான்)
 என்றறிவாயாக. மூடஞானவன் கட ஜலத்தில் தோன்றும்
 சூரியப் பிரதி பிம்பத்தை சூரிய னென்பன். விவேகி,
 கடம், ஜலம், பிரதி பிம்பம், இவற்றை விட்டு ஆகாசத்
 தில் ஏகமாய், தாக்கற்று இம்மூன்றையும் பிரகாசிப்பித்து
 சுயம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் சூரியனை யுள்ளபடி
 யறிவான். அதுபோல அக்ஞையுள்ள மூடன் பிராந்தி
 யால் தேகத்தின்கண் புத்தி யுபாதியில் தோற்றும் ஆத்மப்
 பிரதி பிம்பமாகிய ஜீவனையே அஹமென் நெண்ணுவன்.
 விவேக ஞானமுள்ள வித்வானோ? தேகம், புத்தி, சிதா
 பாச மிவற்றைவிட்டு, ஹிருதயா காசத்தில் ஏகமாய்,
 இவையாவு மறிந்துக்கொண்டு நித்தியமாய் சர்வத்திலும்
 நிறைந்து அச்சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பித்து சூக்ஷ்மமாய்,
 வியாபகமாய், ஸத், அஸத்துக்கு விலக்ஷணமாய், உள்,
 வெளியின்றிச் சுயம் பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்கும்
 அகண்ட ஞான சொரூபமான தன் நிஜரூப ஆத்மாவை
 நன்றாய் விசாரித் தறிந்து, அதனால் நிர்மலனாய், ஜனன,
 மரணதிக ளற்று, ஒன்றாலும் பயமின்றி, துக்கரகிதனாய்,
 நிச்சலானந்தகனசொரூபமாகிறான். ஸத்ய, ஞான, அனந்த,
 ஆனந்த, ஏகரஸ, நித்ய நிரந்தர, ஸ்வதசித்த, சுத்த, பிரத்
 தியக்க பின்ன பிரஹ்மத்தை யுள்ளவாறு அகமென அனு
 பவமா யறிந்த ஞானி மீண்டும் இச்சம்சார மடைதலின்றி
 அவ்வத்வைதானந்தப் பிரஹ்மமே யாவதால் 'பிரஹ்மோ
 ஹம்' என்னும் பிரஹ்மாத்மைக்கிய ஞானமே ஸம்ஸார
 பந்தத்தினின்றும் முக்திபெற முக்கிய காரணமாம். இந்
 தப் பிரஹ்மாத்ம ஞானத்தையன்றி பவபந்த மோக்ஷத்
 தில் முமுக்ஷுவுக்கு வேறு வழியில்லை யாதலால், நீயும்
 'அஹம் பிரஹ்மம், பிரஹ்மோஹம், பிரஹ்மை வாஹம்'
 என் றுன்னே யனுபவமா யெப்போது மறிக.

இந்தப் பிரஹ்மமானது, தன்னில் வேறு வஸ்து வின் மையின் பரமாத்வைதமாகும். மிருத்காரியமான சூழ் பத்திற்கு மண்ணுருவத்தையன்றி வேறு ரூபமின்மையின், மண்ணையன்றி யன்யமாய் கடத்தைக் காட்ட எவனும் சமர்த்த னாகாமையால், மோகத்தால் கற்பிதமேயாய் நாம மாத்திரமாயிருக்கும் அசத்திய சூழ்மும் சத்தி யமண் மாத்திரமாய்தற் கற்பமும் பின்னமின்றி யிருத்தல் போலவும், அதிஷ்டானத்தில் கற்பிதமாயன்யம் போற் றேற்றும் யாவும், பிராந்தியால் அதிஷ்டானமே யாரோ பமெனத் தோன்றலால், ரஜ்ஜு ஸர்ப்பம் போலுண்மையி லின்றி சுத்தப் பொய்யாத் தோற்றமவை, ஆரோப ரஜ தம் தன்னதிஷ்டான சூக்திக் கன்யமின்றி யச்சூக்தியே யாதல்போலவ்விதிஷ்டானத்திற் கன்யமின்றி யதிஷ்டா னமே யாதல் போலவும், பிராந்தியுள்ள சூடனுக்கு அக்ஞானப் பிரமையால் நானூருபமுள்ள இச்சர்வ ஜக மாய் எது வெது திருசியமாய் சத்தியம்போற் றேற்று கின்றதோ? சாதுவே! யதார்த்த ஞானதசையில் பிரஹ்ம காரியமாய், அவ்விதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தில் கற்பிதமா யன்யமாய் சத்யம்போற் றேற்று மச்சர்வமும், பிராந்தி யால் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மமே யாரோப ஜகமெனத் தோற்றலால், நாம மாத்ரமாய் அற்பமு மோர் பொருளா யிராது சுத்தமித்தையாய், அவ்விதிஷ்டானப் பிரஹ்மத் திற் கன்யமாகாது உதயாஸ்தமன ரஹித அச்சச்சிதா னந்தப் பிரஹ்ம மாத்ரமாகவே யிருக்கின்றது. அன்றி யும், பிரஹ்மத்திற் கன்யமாய் ஜகம் சத்தியமா யிருக்கிற தெனின்? பிரஹ்மத்தின் பரிபூர்ணத்துவத்திற் கானியும், 'இப்பிரபஞ்ச மனைத்தும் பிரஹ்மமே' என்றுமாய் அதர் வண சுருதியில் கூறும் வேதத்திற்கு அப்பிரமாணத்வ வித்தியும், 'சர்வ பூதங்களு மென்னிலில்லை, ஏகனும்யானு மவற்றிலில்லை' என்றுரைத்த சர்வக்ஞான ஈசுவரனுக்கு அசத்திய வாதித்வமும் வரும். இம்முன்று தோஷங்க

ஞம் ஸாதுக்களாயுள்ள மகான்களுக்கு சம்மத மாகாது. அதுவுமன்றி சுழுப்தியிலும் ஜகம் சிறிதும் தோன்றாது முற்கூறியபடி விசாரிக்கும் சொப்பன ஜகம்போல வெறும் பொய்யாப்போதலின் அங்ஙனம் கூறும் மோகமறாத அம் மூடர் வசனம் தூங்குவோனது பிதற்றல்போல சத்திய மாம். அதனால் பிரஹ்மமே என்கும் ஏகமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றது. அத்வீதியமாய், அரூப, அக்கிரிய, அவ்யக்த, அவ்வியய, அப்பிரமேய, ஆதியந்தரஹித, சத்திய, சார்த், பரிசுத்த, ஆனந்தரஸ சொரூபமாய், மாயையால் செய்யப்பட்ட சர்வ பேதங்களுமின்றி நித்ய, நிரந்தர, நிஷ்கள, நிரஞ்சன, நிர்நாம, நிர்விகற்ப, சுயஞ் ஜோதியாய், ஞாதிரு, ஞானஞேய மென்னுந் திரிபுடி சூன்ய, கேவல, அகண்ட சின்மாத்ரமாய் சதா பிரகாசிக்கு மிர்த பரப் பிரஹ்ம தத்துவத்தை ஞானிக ளறிகின்றார்கள்.

சிஷ்யனே ! பற்றவும், விடவுங் கூடாததாய், மன, வாக்குகட் ககோசரமாய், அப்பிரமேயமாய், ஆதி யந்த மற்ற அப்பரிபூர்ணப் பிரஹ்மமே, நாமும், நீயும், மற்ற ஜீவர்களுமாம். இவ்வாறு சோதிக்கப்பட்டுத், 'தத்', 'துவம்' பதங்களா லறியப்பட்ட பிரஹ்ம ஜீவர்க்கு, 'தத் துவமஸி' மகா வாக்கியமும், இன்னு மனேக மகா வாக்கியங்களும், முறையே ஈசுவரனது மாயையாதியும், ஜீவனது பஞ்ச கோசங்களு மென்னப்பட்ட கற்பித அசத்திய காரண காரிய வுபாதிகளால் சூரியனும், மின்மினியும்; ராஜனும் சேவகனும்; சுழுத்திரமும் கினனும்; மேருவும் அணுவும்போன்று விரோத தர்மங்களுந்ரு ஏகத்துவ முறாத வாச்சியார்த்தத்தால் ஐக்கியங் கூறாமல், லக்ஷணைகளில் இங்கு பயனின்றிய ஜஹதி, அஜகதி (விட்டது விடாதது)களை விட்டு ஜகதகதி (விட்டுவிடாத) லக்ஷணையால், 'சோயந் தேவதத்த:', என்னும் வாக்கானது விரோத தர்மங்களை நீக்கியவன தேகத்வ மறிவிப்பதுபோல, பிரஹ்மத்தில் கற்பிதத்துவைதத்தை நிஷேதிக்கும் அச்

சுருதிப் பிரமாணத்தாலும், தன் விவேக ஞானத்தாலும், ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம், சொப்பனம்போலக் கற்பிதமாய், அசத்தியமான திருசிய விருத்த வுபாதிகளை யிரண்டிடத் தும் 'நேதி, நேதி' யென யுக்திகொண்டு நீக்கவே, முறையே ராஜ்யபார, கேடயாதிகளாகிற ராஜ, சேவக ரதுபாதிகளை யகற்றும்போது, ராஜ, சேவக ரில்லாமல் மனுஷ்யத்வத்தா லொன்றாவதுபோல, ஈசுவர ஜீவரின்னி, சின் மாத்ரமாய், அகண்டேகரசமாய் விருத்தமின்றி சேஷித்து (மிஞ்சி) நின்ற சுத்தமான லக்ஷ்யார்த்தத்தால் சுபாவ ஐக்கியத்தை நன்றாய்க்கூறுகின்றன. இந்தப் பிரஹ்மாத்மைக்கிய வகண்ட பாவத்தை மஹத்துக்களாயுள்ள ஞானிகள் பரிசயிப்பதால், நீயும் தேகாதி யசத்துக்களை நானன்றென நன்ற யபவாதித்து சொதசுத்தமாய், ஆகாசம்போல திருக்ஷ்மமாய் எப்போதும் பிரகாசிக்கும் சத்திய ஞானந்த பரிபூர்ண பிரஹ்மமே நானென்று தெளிவான புத்தியா லுன்னை யறிவாயாக. மண்ணிலுண்டாய், மண்மயமாகவே யிருக்கும் கடாதி சகலமும் மண் மாத்ரமே யாதல் போல் சத்ருபப் பிரஹ்மத்தி லுண்டாய், பிரஹ்ம மயமாகவே யிருக்கும் இவ்வுலகனைத்தும் பிரஹ்ம மாத்ரமாயும், சொப்பனத்தில் நித்திரையாற் கற்பிக்கப்பட்ட தேச, கால, விஷய, ஞானாரு முதலிய சர்வமும் மித்தையாதல்போல் இந்த ஜாக்கிரத்திலும் தன்னஞ்ஞானத்தால் கல்பிக்கப்பட்டன்யம்போற் றேன்றும் தேக, கரண, பிராண, அகங்காராதி ஜகம் சுத்த மித்தையாயும் இருத்தலால், தன்னி லன்யமா யெதுவுமின்றி சத்தியமாய், ஆத்மாவா யிருக்கும் அதிசாந்த, நிர்மல, அத்வைதப் பிரஹ்மமெதுவோ? சத்தியமாக, அது நீயாகைய் (தத்துவமசி). ஜன்மாதி ஷட்பாவ விகாரங்களும், ஜாதி, நீதி, குல, கோத்திர, நாம, ரூப, குறி, குண, குண (நல்ல) தோஷ, ஆதி, வியாதிகளும், பசி, தாக, சோக, மோக, ஜரா, மரணமென்னும் ஷடேர்மிகளும், தேச, கால, விஷயாதிகளுமின்றி, சகல வாக்குகளாலு மறியப்படாது ஞானக்கண்ணு லறி

யப்படுவதாய், யோகிகளது ஹிருதயத்தால் பாவிக்கப் பட்டு,மற்றக் கரணங்களால் பாவிக்கப்படாததாய்,ஸ்தூல புத்தியான தறிதற்கரியதாய், பிராந்தி கல்பித மித்யா ஜகத்திற்கும், தனக்கும் தானே யாசிரயமானதாய், ஜகத் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, நாச ஏதுவாய், காரிய நானூரூப சர்வ ஜகத்திற்கும்,தனக்கு வேறு காரணமின்றிய பரம காரண மாயினும், காரண, காரிய விலக்ஷணமாய், ஸத், அஸத் விலக்ஷணமாய், க்ஷர (மாயா கார்யம்), அக்ஷர (மாயை) விலக்ஷண பரமாக்ஷரமாய், பிரமையால் சுவர்ணம்போல நாம, ரூப, குண, விகார, பேதமாய்த் தோற்றினாலும் நிர்நாம,நிரூப, நிர்க்குண, நிர்ப்பேத, நிர்விகாரமாய், நிஸ் தரங்க சமுத்திரம்போல நிச்சலமாய், நித்ய, நிஷ்கள, நிரஞ்சன, நிருபம, நிர்விகற்ப, நித்யமுக்த, அவ்யய, அனாதி, பரிசுத்த, பராத்பர, பிரத்தியக், அகண்ட, பரி பூர்ண,சத்திய, ஞானகன, அனந்த, ஆனந்த, ஏக ரசமா யுள்ள பிரஹ்ம மெதுவோ? சத்தியமாய் 'அது நீயாகிறாய்' (தத்துவமஸி). இவ்வர்த்தத்தை யுக்தியோடு சூக்ஷ்ம புத்தியால் ஹிருதயத்தில் பின்னமின்றி நிச்சலமாய் எப்போதும் சிந்தை செய். அதனால் கரதல ஜலம்போல் சம்சய மின்றிய தத்துவ ஞானமுண்டாகும். சேனாசமூக மத்தியில் அரசனைப்போல தேகாதி சங்காதங்கட்குள் ஞான மாத்ரமா யிருக்கும் பிரஹ்ம ரூப ஆத்மாவை விவேசித் தறிந்து அதற் கன்யம்போற் றேன்றும் திருசிய வர்க்கங்களை யவ்வஸ்துவாகவே பிரவிலிப்பித்து அவ்வாத்மாவாகவே யெப்போது மிருப்பதா லானந்தமுற்று பசாந்தனாவாய். புத்தியாகின்ற குகையிலே சத், அஸத்துக்கு விலக்ஷணமான அத்வீதிய சத்தியப் பிரஹ்ம வஸ்து விருக்கின்றது.எவன் அவ்வஸ்துவாகவே யெப்போதும் அந்த ஹிருதய குகையில் ஸ்திரமாய் வசிக்கின்றனோ? அவனுக்குப் பின்னர் சரீர குகையில் பிரவேசமே யில்லை (பிறப்பில்லை).

இவ்வாறு வஸ்துவை யறிந்தாலுங்கூட, சம்சார காரணமாய், நான் கர்த்தா, போக்தா என மிகவும் கெட்டிப்

பட்டு மகா பலமுள்ள அனாதி வாசனையானது அடிக்கடி தடையாக வரும். சுவாத்தும் திருஷ்டியால் ஸ்திரமாகத் தன்னிலை நின்று சிறிதும் தவிராத தன் பிரயத்நத்தால் வரும் அவ்வாசனைகளை யப்போதே அடக்கவிடு. வாசனா க்ஷயத்தைத் தான் வசிஷ்டாதி முனீசுவரர் முக்தி யென்பர். லோக வாசனை, தேக வாசனை, சாஸ்திர வாசனைகளால் ஆத்ம ஞானம் உள்ளபடி தோன்றுது. அன்றி 'சம் சார காராக்கிருகத்தி (சிறைச்சாலையி) னின்று மோக்ஷமுற (விடுபட) இச்சிப்பவர்க்கு இவ்வாசனாத் திரயமும் இருப்பு விலங்காம்' என்றறிஞரு முரைப்பதால் லோகப்பற்று சாஸ்திரப் பற்றுடன், தேகத்தைப் பிராரப்தம் போஷிக்குமெனுந்திட நிச்சயத்தால் தேகப்பற்றையும் விடுத்து, மகா தைரியவானாய், சலிப்பின்றி மிக முயற்சித்து, சுத்துவ, ரஜோகுணங்களால் தமோ குணமும், மிசிர சுத்துவத்தால் ரஜசும், சுத்தத்தால் மிசிரமும் போவதால் சுத்த சுத்வத்தை யனுசரித்தவனாய், சாவதான சித்தத் தோடு 'தத்துவமசி' முதலிய மகா வாக்கியங்களால் ஜீவப் பிரஹ்மா பேதங் கூறும் சுருதிப் பிரமாணத்தாலும், தன் யுக்தியாலும், ஸ்வானுபவத்தாலும், 'நான் ஜீவனன்று, புத்தி விருத்தி சாக்ஷியாய் அஹமென அனுபவமாகும் நானே அகண்ட பரிபூர்ணப் பிரஹ்மம்; அந்தப் பிரஹ்மமே நான்' என்னும் அகண்டப் பிரஹ்மாத் மைக்கிய விருத்தி ஞானத்தை, இத்தேகத்தில் அகம் புத்தி சேஷமில்லாது நாசமுறும் வரையிலும், சொப்பனம்போ லிஜ்ஜீவ ஜகத் தோற்றம் விளங்கும் பரியந்தமும், பிகைஷ யெடுத்தல், ஜல, மல விசர்ஜ்ஜன மின்றி தியானிக் கற்பமும் வேறு வேலை யின்மையி னெல்லாக் காலத்திலும், நித்திரை, லோக வார்த்தை, சப்தாதி விஷயங்கள், சுவாத்தும் சிந்தனையை மறத்தல் இவைகட்குக் கால் நொடி நேரமு மிடங்கொடாமல் நிரந்தரமாய் ஹிருதயத்தில் அனுசந்தானிக்கும் ஏகாத்தும நிஷ்டாபலத்தால்,

வாசனையற்று வஸ்துவில் திடபுத்தி யுண்டாதற்பொருட்டு அவ்வாசனா வேகத்தால் ஒவ்வோர் கால முண்மைபோற் றோற்றிவரும் தேகேந்திரியாதிகளில் நான், என்னது, எனும் எண்ணமாகின்ற அத்தியாச மனைத்தையும் அடியோடு நீக்கவிடுக. ஜலாதி சம்பந்தத்தால் தோற்றும் துர்க்கந்தத்தால் மறைபட்டது போன்றிருக்கும் அகிற் கட்டையின் சுபாவ சுகந்தமானது, அக்கட்டையை அரைப்பதால் துர்க்கந்தம் நீங்கவே சுயமாய்ப் பிரகாசிப்பதுபோல இந்நிரந்தர ஞானப்பியாச மென்னும் அரைத்தலால், மனம் ஆத்மாவில் லயிக்கு மவ்வளவே வாசனையும் நீங்கலால், சந்ததம் ஆத்மாவில் நிஷ்டையால் யோகிகட்கு மனம் நாசமுற, அதனால் ஹிருதயத்துள்ள அனாத்ம் பாகிய வாசனைகள் நிச்சேஷமாய் நீங்கவே, அவ்வாசனா ஜாலத்தால் மறைபட்டது போன்றிருந்த பரம ஆத்மானுபூதியும் பிரதி பந்தமின்றி, நிர்மலமாய், சுயமே பிரகாசிக்கும். சர்வப் பிரகாரத்தாலும் திருசியமாய்த் தோன்றும் அகங்காராதி சர்வமும் பொய்யாய், விகாரியாய், ஊணிகமாய்க் காணப்படுவதால் சர்வத்தையு மறிதல் கூடாது ஜடமா யிருத்தலால், இவ்வகங்காராதிகளையும், மனோரத, சொப்பன, சுழுப்திகளில் அடிக்கடி யில்லாததாய்க் காணப்படு மவற்றின் விகாரங்களையும், சுழுப்தியிலும் நீங்காதிருந் தறிவதனால் சுருதி சொல்லும்படி ஜன்ம நாசமின்றிய நித்தியமாய், சாஸ்தியாய், நிர்விகாரமாய், சத்து, அசத்து விலக்ஷணமா யிருக்கும் ‘அஹம்’ பதார்த்தப் பிரத்தியக் காத்மா வாகா. ஆதலால் மாதாபிதாக்களின் மலத்தால் பிறந்த மல, மாமிச மயபிண்டமான இப்பிண தேகத்தைச் சண்டாளன்போ லதி தூரத்தில் நீக்கி, இத்தூலத்திலும், புத்தி கற்பித இத னபிமானத்திலும், இதிலுள்ள நாம, ரூப, குல, கோத்திர, ஜாதி, ஆசிரமாதிகளிலும், அங்ஙனமே லிங்க தேகத்திலும், கர்த்திருத்துவாதி யதன் தர்மங்களிலும் அகம் புத்தியை விடுத்து சத்திய ஞானானந்த ஆத்மாவில் அகம் புத்தி

ஸ்ரீ விவேக சூடாமணி.

வைத்து எவ்வஸ்துவில் கண்ணாடியில் நகரப் பிரதி பிம்பம்போ விஜ்ஜக மெல்லாம் சாயா மாத்திரமாய் விளங்குகிறதோ? அந்த சர்வாதிஷ்டான சுயம் பிரகாசப் பிரஹ்மத்தில் மகா காசத்தில் கடா காசத்தைப்போல ஆத்மாவைப் பிரவிலாபித்து 'அது நான்' என்று அபின்னமாய், அரூப, அக்கிரிய, அத்வைத, அகண்ட, சச்சிதானந்த சொரூபமான உன் நிஜ ரூபத்தை யனுபவமா யறிந்து கூத்தாடி தன் நிஜ ரூப மடைந்து வேஷ ரூபத்தை நீக்கி விடுதல் போலிப் பொய் யுடம்பைவிட்டு, இப்பிண்டாண்ட பிரஹ்மாண்டத்தை மலபாண்டம்போல் விசாரித்து அறிவாலகற்றி, அந்நிச்சல அகண்ட பாவத்தால் அகண்ட சுகரூப கேவல பிரஹ்ம மாத்ரமாய் சதாகாலமும் சும்மாகவே யிருந்து கிருத கிருத்தியனாய் பரம சாந்தி யடைவாயாக.

புருஷனுக்கு சம்சார காரணமான பிரதி பந்தங்களனேக மிருக்கினும், முதல் விகாரமாக முளைக்கும் அகங்காரமே யவை யனைத்திற்கு மாதி காரணமாம். அனந்த மகிமை யுள்ள அகண்ட, ஏகரசு, நிர்விகார, சத்திய ஞானானந்த மூர்த்தியான வுனக்கு இவ்வகங்காரத்தோடு அத்தியாச தாதாத்மிய வசத்தா லேயே ஜன்ம, மரண, ஜரா, துக்காதி சம்சாரம் வந்தடைந்ததன்றி சுபாவமாக சிறிது மில்லாமையாலும், தேகத்தில் விஷ தோஷம் அற்ப மிருக்கினும் ஆரோக்கிய மில்லாதது போல, அற்ப மேனும் அஹங்காரத்தோடு சம்பந்த மிருக்கும்வரையார்க்கு மெவ்வளவும் மோக ஸ்மென்னும் பேச்சு மில்லாததாலும், தமசால் மூடப் பட்ட மூட புத்தியால் முன்பு தோன்றிய அகங்காரமும், அதன் காரிய நானா விகற்பமும் சேட மின்றி யத்தியந்தம் நகித்தலால் பிரஹ்மாத்மைக்கிய ஸ்திதி பிரதி பந்த மின்றி விளங்கலின், பிரத்தியக்காத்மதத்துவ விவேகத்தால் 'அது நான்' எனவே சுயம்பிரகாச, பரிபூர்ண, சதானந்த ஸ்வரூபத்துவத்தை

யடைந்து ராகுவால் விபெட்டு நிர் மலமாய்ப் பிரகாசிக்கும் பூர்ண சந்திரனைப் போல் அவ்வகங்கார முக்தன் அதுவாகவே சதா பிரகாசிப்பதாலும், ஹிருதய மாகின்ற பூமியில் மகா பல முள்ள அகங்கார மென்னு மதி பயங்கர சர்ப்பத்தால் சுற்றப்பட்டு அதன் குணத்திரயமென்னும் சிரத்திரயத்தால் எவருமடையாவண்ணம் ரக்ஷிக்கப்படுகின்ற பூர்ணனந்தம் கொடுக்கும் பிரஹ்மானந்த மஹா நிதியை, மகா தைரியத்தோடு சுருதி சம்மத அனுபவ ஞான மென்னும் பெரிய வாளினால் அதன் கோரமான தலை மூன்றையும் வெட்டி அவ்வகங்கார முத்தலைப் பாம்பை முற்றுந் தொலைத்தவனே அடைந்தனுபவிக்க சமர்த்தனாதலாலும், நீயும், கர்த்தாவாய், விகாரியாய் ஆத்மப் பிரதி பிம்ப முற்று அதனால் சத்துப் போல் தோன்றும் அகங்காரத்தில் ஆத்ம புத்தி விட்டு அவ்வகங்காராதிகளிற் சென்ற விருத்தியினை யந்தர் முகமாகத் திருப்பி, புஜிப்பவன் தொண்டையிலடைத்த முள் போலுனக்குத் தீங்கு செய்து வந்த உன் சத்துருவான அகங்காரத்தை ஞான வாளால் கொன்று, உன் பரமார்த்த சொரூப மடைந்ததால் இதர ஆசையை விட்டவனாய் ஸ்வஸ்வரூப சாம்ராஜ்ய சுகத்தை யிஷ்டப்படி நன்றாயனுபவித்துப் பூர்ணத்மாவாய் அந்நிர்விசுற்பப் பிரஹ்ம பதத்தில் எப்போதும் தூஷணீம் பாவ (மௌன) முற்றிருக்கக் கடவாய்.

இவ்வாறு அகங்காரம் கொல்லப்பட்டாலும்; பின்னர் ஷுணமாத்ரமேனும் மனதால் சிந்திக்கப் படிந்மீண்டு முயிர் பெற்றுக் காற்றூ லையுங் கார்கால மேகம் போலனந்த விக்ஷேபங்கள் செய்யு மாதலாலும், தேகாதி திருசிய விஷயங்களில் நான், எனது முதலிய சிந்தனையுள்ளவனே பாசு பெத்தனும், அஃதெற்றவன் முக்தனுமாகலின், விஷய சிந்தனையே பேத பாவத்தால் பவ பந்த ஏதுவாகலானும், இவ்விஷய சிந்தனையால் அவ்வகங்கார

சத்துருவுக்குக் கொஞ்சமு மிடங் கொடுக்க லாகாது. வாடிய, எலுமிச்ச மரத்திற்கு விடும் ஜலம்போ லிச்சிந்தனையே அகங்கார முயிர் பெற்றெழுங் காரண மாகும். காரிய விருத்தியால் காரண பீஜமும் விருத்தியாய்க் காரிய நாசத்தால் பீஜமும் நசிப்பதைப் பார்த்தலால், முன்னம் காரியத் (சிந்தனத்) தை நீக்குக. காரிய சிந்தனை வளர்ந்தால் காரண அகமாதி வாசனையும் அவ்வாசனா விருத்தியால் சிந்தனையும் விருத்தி யாகும். அச்சிந்தனையால் பாகியக் கிரியை யுண்டாம். இவ்விரண்டாலும் அவ்வாசனை மிக வளர்ந்து புருஷ ரனைவர்க்கும் பல வித சம்சார பந்த முண்டாக்கும். இப்பந்தத்தைச் சேதிக்க முன் சொன்ன மூன்றையும் நசிப்பிக்க வேண்டு மாதலாலும், அதற்கு சர்வதேச, சர்வகால, சர்வாவஸ்தையிலும், 'நானு ரூபமாய்த் தோன்று மிச்சர்வமும் பிரஹ்மமாத்திரம்' என்னும் திருஷ்டியே மிக நல்ல உபாய மானதாலும், இந்தப் பிரஹ்ம பாவனையின் பலத்தால் முன்னம் கிரியை ஒடுங்க, அதனால் சிந்தனை (நினைவு) யிறக்க, அதனால் வாசனை க்ஷயமாகும். அவ்வாசனாக்ஷயமே மோக்ஷ மாகும். இங்ஙனம் 'ஸர்வம் பிரஹ்மம்' என்னும் சத் வாசனா முதிர்ச்சியால் அருணப்பிரபையால் இருள் போல அகமாதி மலின வாசனைகள் லயித்துப் பின் சூரிய னுதிக்கவே இருட்டும், அதன் காரிய சர்வானர்த்தங்களும் சிறிது மின்றி நசிப்பது போல, அத்வைதா நந்தானுபவ முதிக்கவே, பந்தமும், அதனால் வந்த துக்க லேசமுமின்றி முற்றும் நசிப்பதால் நீயும் திருசியமாய்த் தோற்று மிவைகளைப் பிரஹ்ம மாத்திரமாய்ப் பிரவீலாபித்து 'அவ்வானந்த கனப்பிரஹ்ம மாத்ரோஹம்' எனும் நிச்சலபாவனையால் பாகியத்திலோ? ஆந்தரத்திலோ? சார்வகாலமும் சமாதி நிஷ்டனாய்க் கர்மபந்த முள்ளவரையிலும் காலங்கழித்துவா.

இப்பிரஹ்ம நிஷ்டையை எக்காலத்தும் கிஞ்சித்தும் விட (நிஷ்டையில் பிரமாதம் பண்ண) க் கூடாது, விடின,

அப்பிரமாதமே (நிஷ்டை தவிர்தலை) மிருத்யு வாகு
மென்று பிரஹ்ம புத்திரரான * ஸனத்சுஜாத பகவான்
விசேஷித் துரைத்திருப்பதன்றி ஸ்வஸ்வரூபத்தினின்று
நமுவும் பிரமாதத்தால் மோகமும், அதனால் அகம் பாவ
மும், அதனால் பந்தமும், அதனால் துன்பமுமுண்டாவதால்
ஞானிக்கப் பிரமாதத்தை யன்றி வேறு அனர்த்த மில்லை.
ஜலத்தினின்றும் விலக்கப்பட்ட பாசியானது சுற்றும் நில்
லாது மீண்டு மதனை மறைத்தல் போல பஹிர் முகப்
பட்ட புருஷன் பிராக்ஞா (ஞானியா) யினும் மாயை ஆவ
ரணம் செய்தலால், தன்னை மறந்த மறதியானது விஷய
மார்க்கமாய்ச் செல்லு மந்த வித்வானான பராமுகனையும்
வியபிசாரி ஸ்திரீயானவள் தன்னிடத்தில் மோகமுள்ள
ஜார புருஷனை யலைப்பது போல புத்தி தோஷங்களால்
பலவாறு ஆட்டிவைக்கும். என்னை? பிரமாதத்தினால்
சித்தமானது சுவசுவ ரூபமாகின்ற லக்ஷ்யத்தில் நின்று
அற்பம் நமுவுமாயின் கையினின்று நமூவிப் படிக்கட்டின்
மேல் விழுந்த பந்தைப் போலாங்காங்கு பாகிய விஷயங்
களில் பாய்ந்து விழும். பின்னர் அவ்விஷயங்களை நல்ல
தென ஸங்கற்பிக்கும். அதனால் இது நமக்கு வேண்டும்
என்னும் காமமுண்டாம். அக்காமத்தால் புருஷனுக்கு
அவ் விஷயானுபவத்திற் குள்ள பிரவிருத்தி யுண்டாகும்.
அப்பிர விருத்தி யால் ஸ்வரூப நிஷ்டை விட்டுப் போய்
அதோகதியி லாழ்ந்து திரும்பியேறி சொரூபத்தை யடை
தலின்றி நாசமுறுவான். ஆதலால் பிரஹ்ம நிஷ்டையில்
செய்யும் பிரமாதத்தை யன்றி பிரஹ்ம நிஷ்டராயுள்ள
விவேகிகட்கு வேறு மிருத்யு வில்லை. அந்நிரந்தர நிஷ்டை
யுள்ளவனே சித்தி பெறுவா னாதலால் சர்வானர்த்த ஏது
வான பிரமாதத்தாலுண்டாகும் சங்கற்பத்தைத் தள்ளி
சாவதானமாய் அச்சொரூப நிஷ்டனாகவே யிரு.

* கவியில் வசிஷ்டரெனப்பட்ட டிருக்கிறது.

ஜீவித்திருக்கு மிப்போதே பிரஹ்மாதாரமாக இருக்கும் முக்தி யுற்றவ (முக்த) னே, விதேக ஸ்தத்திலும் அங்ஙனமே பிரகாசிப்பன். 'பேததிருஷ்டி யுற்பமேனு முள்ளவர்க்கு பீதி யுண்டாம்,' என யஜுர் வேத முந்ததலின், பிரமாதத்தா லெப்போ தாதாவது பரிவருணப் பிரஹ்மத்தில் அனுமாத்ரபேதம் பார்ப்பவன் அப்பின்ன திருஷ்டியால் பயத்தை யடைவதுடன் நானுவித சுருதி ஸ்மிருதி நியாயங்களால் நிஷேதிக்கப்பட்ட அசத்தான தேகாதி திருசியத்தில் ஆத்ம புத்தி செய்பவன் நிவித்த கர்மம் செய்யும் பாபியைப்போல துக்கத்தின் மேல் துக்கத்தையே யடைவன். அன்றி சத்தியானு சந்தான பரன் (மெய்யன்) துக்கவிமுக்தனாய் மகத்துவமடைவதையும், மித்யானுசந்தான பரன் (பொய்யன்) நாசமு லுவதையும் * அசோர, சோரர்களிடத்துப் பார்த்தலாலும் அசத்தாயுள்ள பாகிய விஷய நிரோதத்தால் மனப்பிர சாதமு (தெளிவு) ம், அதனால் பரமாத்ம தர்சன (ஞான) மும், அதனால் சம்சார பந்த நாசமும், சித்திப்பதால் பாகிய நிரோதமே மோக்ஷமார்க்க மாதலாலும் சத்தியா சத்திய விவேகியாய், சுருதிப் பிரமாணத்தால் பரமாத்ம நிர்ணய மறிந்த புத்திமானாயுள்ள எந்த முமுகூதான் அசத்தானது தன் நாச ஹேதுவென்றிறந்தும் பாலன் போலதனைப் பற்றுவன்? எவனும் பற்றா னதலாலும், மேன்மேலும் தூர்வாசனையே விருத்தியாக்கிப் பந்த ஹேதுவா யுள்ள அசத்திய பாகியானுசந்தானத்தை விட்டு விவேகியாயுள்ள யதியானவன் 'சத்திய ஞானானந்த பரப்பிரஹ்மை வாஹம்' என மனுபூதியால் அவித்யா காரிய சர்வ துக்கங்களையும் நீக்கிப் பரமானந்தங் கொடுக்கும் பிரஹ்ம நிஷ்டையில் தற்பரனா யிருக்க

* களவில் சம்சயமுள்ள பதின்மர் கைகளிலும் காயந்த இரும்பைக் கொடுக்க எடுத்தவனை மாத்திரம் தகிக்க மற்றவர் சுகமுறுகின்றனர்.

வேண்டும். விரோத லக்ஷண முற்றிருத்தலின், ஜாக்கிர முள்ளவனுக்கு சுழுப்தியும், சுழுப்தனுக்கு ஜாக்கிரமு மில் லாத்துபோல தேகாதி யபிமான முள்ளவனுக்கு முக்தி யும், சராசரங்களினுள் வெளியிலும் தன்னை யேகமாய் அவைகட்கு சாக்ஷியாயும், அதிஷ்டானமாயும் சூக்ஷ்ம மான தன் மனத்தால் பார்க்கும் சர்வாத்ம பாவத்தினால் சர்வோபாதிகளையும் நீக்கி யகண்ட பரிபூர்ணமா யிருப்ப வனே முக்தனாகலின் அம்முக்தனுக்கு தேகாதி யபிமா னமு மில்லை. ஆதலால் இச்சர்வாத்ம பாவத்தையன்றி சர்வப் பிரகாரத்தாலும் பவபந்த மோக்ஷத்திற்கு வேறு வழி யெதுவுமின்று. சர்வாத்ம பாவமோ? சதா கால மும் ஆத்மாவில் நிஷ்டையால் திருசியத்தைப் பற்றாதகற் றுவதால் வித்தியாகும். தேகாத்ம புத்தியோடு பாஹிய விஷயானுபவத்தில் ஆசையுள்ள மனமுடையவனாய் அதற் கான கிரியைகளையே எப்போதும் செய்துக்கொண்டிருப் பவனுக்கு எவ்வாறு திரிசியத்தை யகற்றக்கூடும்? கூடா தாகலின், ஸர்வ, தர்ம, கர்ம, விஷயங்களையும் துறந்து தத்வ க்ஞானம், நிரந்தர மாத்ம நிஷ்டாபரணம், சதானந் தத்தி லாசக்தியுள்ள மனதுடையவனுக்கே பிரயத்தனத் தால் திருசிய நீக்கங்கூடும். இவ்வாறு திரிசியத்தை நீக்கி சந்ததமும் சர்வாத்ம பாவம் சித்தித்தற் பொருட்டே 'சாந்தோதாதாந்த:' எனும் சுருதியானது சாந்தராயுள்ள யதிகட்கு கிரவணாதி கர்மஞ் செய்தபின் சர்வதா நிர்வி கற்ப சமாதியை விதிக்கின்றது. ஆதலால் அந்நிச்சல நிர்விகற்ப சமாதியடைந்தவனன்றி அனந்தகோடி ஜன் மார்தர வாசனை யுள்ளவன் எவ்வித பண்டித னாயினும் அகங்காராதி திருசிய நாசஞ்செய்ய ஒருபோதும் சக்கிய மாகாது.

ஆவரண சக்தியின் பலத்தினால் விசேஷ சக்தியா னது அக்ஞானகின்ற புருஷனை மோக காரணமாயுள்ள இவ்வகங்காரத்தோடு கூட்டி வைத்து அதனை குணங்க

ளால் விருதாவாய்ப் பேய்போ லாட்டி வைக்கின்றதா
லும், இவ்வாவரணம் நசிக்கின் ஆத்மா சம்சயாதிப் பிரதி
பந்த ரகிதமாய் சுயம் பிரகாசிக்கும், விசேஷபு மில்லா
மற் போம். இருக்கினும் சுத்தப் பொய்யாகவே தோற்
றிக்கொண்டிருக்கு மாதலாலும், இவ்வாவரணம் நசியா
விடின் விசேஷபுமும் நசியா தாதலாலும், க்ஷீர ஜல விபா
கம் போலதிருக், திருசிய விபாகத்திலேயே அவ்வாவர
ணம் நசிக்கு மாதலாலும், ஸ்பஷ்டமான ஞானத்தால்
பிறந்த நல்ல விவேகமே திருக் (ஆன்மா), திரிசிய (அன
ன்மா)ங்களை நன்றாய்ப் பிரித்து அவித்யா காரிய மோக
ரூப பந்தத்தைக் கெடுக்கு மாதலாலும், விவேகியாயுள்ள
புருஷன் 'அவித்யை யா லுண்டான புத்தி தானே அய
அக்கினி சம்பந்தம்போல சத்ரூப ஆத்மாவோடு மித்யா
தாதாத்மிய முற்று ஞான, ஞான, ஞேயப் பிரபஞ்சா
காரமாய் விஜிரும்பித்தலின் சித்தப் பிரமண, மனோரத,
சொப்பன மிவைகளிற்போலக் காணப்படு மவை அசத்
யமே யாவதோடு பிரகிருதி விகாரமான இவ்வகங்காராதி
தேகார்தமா யுள்ளவையும், மற்றுந் திருசியமாயுள்ள
சர்வ விஷயங்களும் க்ஷணத்தில் நானு விகார முறுவன்;
சத்திய ஆத்மாவோ? ஓர் காலும் விகார முறுதி. சத
சத் விலக்ஷணமாய், புத்தியாதி சாக்ஷியாய் 'அகம்', பத
லக்ஷயார்த்தமா யிருக்கும் இவ்வேக நித்தியாத்வைத
அகண்ட ஞான பிரத்தியக் காத்மா, ஸதானந்தகன பர
மாத்மாவே' என்றிவ்வாறு விவேகத்தால் சத்ய (ஆன்மா),
அசத்தியங் (அனாத்மாக்)களைப் பகுத்து அதில் சத்திய
மான ஆத்மாவை நிச்சயித்துத் தன் ஞான திருஷ்டியால்
'இந்த நானே அகண்ட ஞான பரப்பிரஹ்ம சொரூபம்'
என்றனுபவமாய்க் காணுந் தன் னாத்ம தரிசனத்தால்,
ஆவரணமும், மித்யா ஞானமும், விசேஷபத்தால் வந்த
துக்கமனைத்தும் ரஜ்ஜு தரிசனத்தில் நிவிர்த்தியாவதைப்
போல நிவிர்த்தியாகலின், இவற்றில் நின்றும் முக்தனாய்த்
தானே பரம உபசாந்தி யடைகின்றான். இங்ஙனம் நிர்வி

கற்ப சமாதியால் அத்வை தாத்மாவை எப்போது தரிசிக்கின்றோ? அப்போது தான் அக்ஞானமும், அதனது காரிய ஹிருதயக் கிரந்தியும் நிச்சேஷமாய் நசிக்கும். இவ்வாறு பரஜீவைக்ய ஞானக்கினியால் அவித்யா ரண்யமானது சேஷமின்றி நசித்தபின் அத்வை தாத்ம் ரூப மடைந்துள்ள அம்முத்தனுக்குப் பவபீஜம் வேறே திருக்கின்றது? இன்மையின் புனர் ஜன்ம மரண ரூப சம்சார மின்றும். ஆதலின் விவேகி யானவன் சம்சார பந்த மோக்ஷத்தின் பொருட்டு அவசியம் ஆத்ம தத்வத்தை யறிய வேண்டும்.

இந்நிர்விகற்ப பரமாத்வை தாத்மாவில் புத்தியின் தோஷத்தாலேயே தோன்றும், நீ, நான், இது முதலிய கற்பனா விகற்பங்க ளனைத்தும் சமாதியில் பிரஹ்மானுபவத்தா லபாவமாம். அன்றி உபாதி பேதத்தால் பின்ன னாய்க் காணப்படுந் தானே உபாதி யற்றால் ஏகனய்ப் பிரகாசித்தலின், இவ்விதம் போபாதி லயித்தற் பொருட்டு சதா சமாதி நிஷ்டனா யிருத்தல் வேண்டும். இவ்வேக நிஷ்டையால் பிரஹ்மத்தி லாசக்தியுள்ள புருஷன் அப் பிரஹ்மத்தை நிச்சலமா யெப்போதும் தியானிக்கும் பிரஹ்மானுசந்தான பலத்தால் புழுவானது சர்வ காரி யங்களையும் விட்டுக் குளவியைத் தானே சதா தியானித் துக் குளவியே யாவதுபோல அப்பரமாத்ம் சொரூபமே யாகுறன். இங்ஙனம் நிரந்தரம் செய்யும் பிரஹ்மாப்பி யாச பலத்தால் புடம் வைத்தலால் களங்கமற்று சுத்த மான தன் சுபாவ குணத்தையடையும் சொர்ணம்போல, சத்வ, ரஜஸ், தமோ குணங்களாகிற மலத்தை விட்டுத் தன் சுத்தமான சுபாவமுற் றிவ்வாறு பரிபக்குவமான மனதானது எப்போது பிரஹ்மத்தில் லீனமா (அப்பிலுப் பென அம்மயமாய் லயிக்)கின்றதோ? அப்போது தான் அத்வைதானந்த ரசானுபவத்திற் கேதுவான நிர்விகற்ப சமாதி லித்தியாகும். அச்சமாதியால் ஸமஸ்த வாச

ஐக் கிரந்தியும் ஸர்வ கர்மங்களும் நசிப்பதோடு தன் பிரயத்னமின்றியே உள்ளிலும், வெளியிலும், எவ்விடத்தும், எக்காலத்தும் சொருபப்பிரகாசம் சுயமேயனுபவமாகும். இவ்வாறு சமாதியா லதி சூக்ஷ்மமான விருத்தி ஒன்றால் அவ்வதி சூக்ஷ்மப் பிரஹ்மம், அதி சூக்ஷ்ம புத்திமான்களாலனுபவமா யறியப்படுமே யல்லாமல், ஸ்தூல திருஷ்டியால் அறிவதற் கெவராலும் சக்கிய மாகாது. அங்ஙனமே சார்த்ரி, தார்த்ரி, உபரதி, திதிக்கை யோடுங்கூடின யதியானவன் சதா சமாதி நிஷ்டையால் தன் சர்வாத்மபாவமடைந்து அவித்யாந்த காரத்தாலுண்டான ஸமஸ்தவிகற்பங்களையு மகற்றி நிஷ்கிரிய நிர்விகற்பனாய் பிரஹ்மகாரமாகவே யெப்போதும் சுகிப்பன். இவ்வாறு சப்தாதி பாசிய விஷயங்கள் சுரோத்திராதி இந்திரியங்கள், மன மிவற்றைத் தானாகிற ஞானாத்மாவில் பிரவிலாபித்து நிர்விகற்ப சமாதி யடைந்தவர் எவரோ? அவர்களே சம்சார பாச பந்தத்தினின்று முக்தராவரன்றிப் பரோக்ஷ ஞானம் பேசு மேனையோர் ஒருபோதும் முக்தராகார். இந்நிர்விகற்ப சமாதி யொன்றால் நிச்சயமாக பிரஹ்ம சொருபத்தைப் பிரதி பந்தமின்றி ஸ்பஷ்டமா யறியலாம். அஃதின்றேல் சதா மன விருத்தி சஞ்சலிப்பதால் இதர விருத்திகளைச் சாரும். ஆதலால் இந்திரிய, மனதுகளை யடக்கி சந்ததமும் நின்னாத்மாவில் நிஷ்டையுள்ளவனாய் அவ்வேகாத்ம தரிசனத்தால் காரிய ஸஹித அவித்தி யாரந்த காரத்தை யசேடம் நாசஞ்செய்து அவ்வாத்மாவாகவே எப்போது மிருப்பாயாக. சிவவணத்தில் மனனம் நூறு மடங்கும், அதில் நிதித்தியாசனம் லக்ஷம் பங்கும் பலாதிக்ய முள்ளதாம். நிர்விகற்ப சமாதியால் பெறும் பலத்திற் கோரளவே யின்றும்.

இச்சமாதி யோகத்திற்கு வாக்கு மௌனம், அபரிக் கிரகம் (ஏதும் வாங்காமை), நிராசை, கிரியை யின்மை, எப்போதும் ஏகாந்த வாசம், என்னு மிவை யெல்லாம்

ஆரம்ப மார்க்கமாம். ஏகாந்த வாசத்தால் இந்திரிய மடங்க, அதனால் மனமடங்க, அம்மன நிரோதத்தால் அஹமாதி வாசனையற்று யோகியானவன் சதா நிச்சலப் பிரஹ்மானந்த ரசானுபவ முறுவதால் யோகி யெப்போதும் தன் பிரயத்தனத்தால் சித்த நிரோதமே செய்ய வேண்டும். முன்னம் வாக்கை மனதிலும், மனதை புத்தியிலும், அப்புத்தியை சாக்ஷியிலும் அடக்கி அச்சாக்ஷியை பரிபூர்ண நிர்விகற்பப் பிரஹ்மமாக அறிவதால் பரம சாந்தி யடைவாயாக. தேக, இந்திரிய, பிராண, மனோ புத்தியாதிகளில் சித்தமானது எவ்வுபாதியுடன் சேருமோ, தியானியும் அம்மயமேயாய் சுகமுறான். ஆதலால் அச்சித்த நிவிருத்தியின் பொருட்டு அவை யனைத்தையு மகற்றிப் பிரஹ்மத்தில் சாந்தி யுறுவதே சதானந்தமாம்.

விரக்தியுள்ளவனே மோக்ஷேச்சையால் பிரஹ்ம நிஷ்டையை யடைந்து அகங்காராதிகளோடுள்ள அகப்பற்றையும் பாகிய விஷயங்களோடுள்ள புறப்பற்றையும் ஒழிக்க சமர்த்த னாகையால் அவனுக்கே அகத்துறவு, புறத்துறவு இரண்டும் வித்திக்கும். அன்றி அத்தியந்த வைராக்கியமுள்ள விரக்தனே சமாதியையும், சமாதியுற்றவன் திட ஞானத்தையும், அந்தத் தத்துவ ஞானி முக்தியையும், முக்தன் நித்தியானந்தத்தையும் அடைதலின், மோக்ஷகார்த்தையைக்கூடி சுக மனுபவிக்க விரக்தியே முக்கிய மார்க்கம். இதனையன்றி சுக மடைவிக்கும் காரணம் எங்குங் காணோம். இவ்வைராக்கியமானது அதி சுத்த ஆத்ம ஞானத்தோடு சேர்ந்தால் அவசியம் மோக்ஷ சாம்ராஜ்ய சுக மளிக்கும். பக்ஷிக்குள்ள பக்ஷித்துவயம்போல மோக்ஷ உப்பரிகை (மாடி)யி லேறப் புருஷனுக்கு அத்தியாவசியமான வைராக்கியம், ஞானம் என்னு மிரண்டில் ஒன்றின்மேலும் முக்தி சித்தியாது. ஆதலின் நாச ஏதுவான விஷேசம் விஷயத்திலுள்ள ஆசையை யறுத்து ஜாதி, குல, ஆகிரமத்தில் அபிமானத்தையும் சர்வ கர்மங்களை

யும் தூரத் தள்ளி இவ்வஸத்திய தேகாதிகளில் அகம் புத்தியை விட்டு வாஸ்தவத்தில் நீ சாக்ஷியாய், நிர்மலாத்வை தப் பிரஹ்மமாகவே யிருக்கிறாயாதலால் உன்னாத்மாவிலேயே சதா நாட்டம் வைத்திரு.

ஸர்வ சாக்ஷியாய் சுயஞ் ஜோதியாயுள்ள இந்தப் பிரஹ்ம ரூபாத்மாவானது விக்ஞான மயகோசத்தில் 'அஹம், அஹம்' எனவே யனவரதம் பிரகாசித்தும் பஞ்சகோச விலக்ஷணமாய் 'அகம்' அனுபவத்தால் லக்ஷிதமான நித்யாபரோக்ஷ ஆத்ம சொரூப மாத்ரமாய் விளங்கும் இந்த லக்ஷியப் பிரஹ்மத்தில் ஹிருதயத்தை ஸ்திரமாயிருத்தி, பாகியேந்திரியங்களை யதனதன் கோளக (ஸ்தான)த்திலேயே யமர்த்திச், சரீரத்தை யசையாமல், அதில் உதாலீன புத்தியோடும் 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி, பிரஹ்மை வாஹம்' என்னும் இதர விஜாதிய விருத்தியின்றிய பிரஹ்மாத் மைக்கிய அகண்டாகார தன் மயாவச்சின்ன சஜாதிய விருத்திப் பழக்கத்தால் மனதை மெல்ல மெல்ல நிச்சலமாக்கி, ஆத்மப ரைக்கிய பூர்ணானுபவத்தை நன்றாயறிந்தவனாய், அப்பிரஹ்மானந்த ரசத்தை சதா காலமும் சந்தோஷமாய்ப் பானம் பண்ணு. துச்சமாயுள்ள மற்ற தேகாதி யனாத்மப் பிரபஞ்ச சிந்தனையால் என்ன பிரயோஜனம்? : ஆதலால் சர்வ துக்க காரணமாய் ஹீனமான இவ்வனாத்ம சிந்தனையை விட்டுத் தானாயிருக்கும் ஆனந்தாத்மாவை 'நான்' என திடமாயறிந்து, அகங்காராதிகளில் அஹம் புத்தியை யகற்றி கட, படாதிகளிற்போ லவற்றிலுதாசினனாய் மோக்ஷ ஏதுவான ஆத்ம சிந்தனையே அனிசம் செய்வாயாக.

கடம், குகூலம் (குதிர்), ஊசி முதலானபின் னோபாதி யறிந், ஆகாசம் ஒன்று யிருத்தல்போலும், ஒன்றில் பிரார்தியால் கற்பிக்கப்பட்ட வஸ்து பிரார்தி நாசத்தில் ரஜ்ஜு ஸர்ப்பம்போல் அதில் வேறுகாது அவ்வஸ்துவே யாதல் போலும், ஜலத்தில் பின்னமாய்த்தோன்றும் அலை, துரை,

குமிழி, சுழி முதலியன, விசாரிக்கும் ஒரே ஜல மயமா யிருத்தல்போலும், கட, கலச, கும்பாதிசு மண்ணினும் பின்னமாகாது அம்மண்ணே யாதல்போலும், தன் அக் ஞான கற்பிதமான தேக, இந்திரிய, பிராண, மன, அகங் காராதி பின்ன வுபாதிகளற்று மகா காசம்போலேக பூர் ணமாய் விளங்கும் சச்சிதானந்த பரிசுத்தப் பிரஹ்ம ரூபாத்மாவில், மாயா மத்பத்தைப் பானம்பண்ணி அம் மயக்கத்தால் மயங்கியுள்ள மூடர்கள் நான், நீ, அதுவெ னப் பலவிதமாய்க் கண்டு பிதற்றும் பிராந்தி கற்பித தேகாதி அகங்காரார்த்தமும், மற்றும் மனோ வாக்கா லறியப்படும் சுத்த மித்தையான பிரஹ்மாதி ஸ்தம் பாந்த மாய்க் காணப்பட்ட ஜகமனைத்தும் அவ்வாத்மாவினும் பின்னமாகாது பிரகிருதி விலக்ஷண அச்சத்ரூப ஆத் மாவே யாதலால், அகண்டேகரச சித்ரூப பரமாத்மா வான தானே கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு, உள், வெளி, மேல், கீழ் எங்குமா யிருப்பதன்றி, பிரஹ்மா, விஷ்ணு, சிவன், இந்திரன், தேவர், மனிதர், முதல் மற் றெல்லாமுமாம். ஜாஸ்தி சொல்வானேன்? சுருதியே மித்யாத்யாசத்தை நீக்க 'துவைதமே யில்லை' யென்றும், 'ஏகமே வாத்வைதம் பிரஹ்மம்' என்றும் சொல்வதால் ஈசுவரனும், ஜீவர்களும், பரமானு பரியந்த ஜகத்தும் பிரஹ்ம மாத்ரமே யாம். ஆகாசம்போல நிர்மலமாய், பாகியாந்தரமின்றி நிர்ணிகற்ப, நிர்ணிகார, நிச்சல, நிரவதி (எல்லையற்ற) நிர்ப்பின்ன அத்வைதப் பிரஹ்மமே தானு மாம். இனி யறிய வேண்டுவதென்ன இருக்கிறது? 'புரு ஷன் சவ மயமான தேகத்தை நான் என்றறியும் வரை அசுத்தனாய், ஜனன, மரண, வியாதி முதலிய நானாவித னுக்கங்கட்கே யிடமாவன்' என்றும் தன்னில் பிராந்தி யால் கற்பிக்கப்பட்டுத் தோற்றும் சர்வ வஸ்துக்களையும் நீக்கித் தன்னையதி சுத்த அசல சிவமயமாய் அறியும் போது தானே நிஷ்கிரிய பூர்ணத்வைத பரப் பிரஹ்ம மாய் விழுத்தனுவன்' என்றும் சுருதி யுரைப்பதன்றி, இந்

ஸ்ரீ விவேக சூடாமணி.

தப் பிரஹ்மை வாஹம்' என்னும் மகத் ஞானமுற்ற ஞானி களும் பாகிய முற்றும் விட்டு சச்சிதானந்த, ஏகரசப, பிரஹ்மமாகவே பிரகாசிப்ப துண்மை யாதலால் நீயும் மல மயமான இஸ்தூல தேகத்திலும், வாயுவைப்போல் சலிக்கும் லிங்க தேகத்திலும் நான் என்னும் ஆத்மாபிமானம் விட்டு வேதங்களால் ஸ்துதிக்கப்பட்ட 'நித்யாநந்த சொரூபமே தான்' என்று சலிப்பின்றிப் பரிசுயித்து அப்பிரஹ்மாகாரமாகவே யெப்போது மிரு.

'துவைதம் மாயாமாத்ரம் அத்வைதமே பரமார்த்தம்' என்று சுருதியே நேரா யுரைப்பதாலும், சித்தத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட பேத விகற்பங்கள் சித்தம் லயித்து சுக மயமாயுள்ள சுழுப்தியிலேயே யில்லாமை யனுபவமாதலாலும், சர்ப்பம், ஜலம் முதலிய கற்பித வஸ்துக்கள்காலத் திரயத்திலும் வேறின்றி, அதிஷ்டான ரஜ்ஜு, மருபூமி முதலனவே யிருப்பதை விவேகிகள் காண்டலாலும், மனோ விருத்தி யாத்மாகாரமாய் நிருவிகற்ப பரமாத்மாவில் சமாதி யுற்றக்கால் விகற்ப மொன்றுமே காணாமையாலும், மனோ பிராந்தியால் பிரபஞ்ச ரூபமாய்க் காணப்பட்ட இவ்விகற்ப ஜாலங்கள், உண்மை யுணருங்கால், சத்தியமின்றி அசத்தியமாய் பிரஹ்ம மாத்ரமே யிருப்பதால் ஞாதிரு, ஞான, ஞேய சூன்யமாய் தேஜசில் இருட்டுப்போல விகற்பப் பிராந்திக்கு மூல காரணமான அக்ஞானந்தகாரம் லயிக்கு மிடமாய், கற்பாந்த சமுத்திரம் போலேகபரிபூர்ணமாய் நிறைந்துள்ள நிர்மல, நிஷ்கிரிய, நிர்விசேஷ, நிர்விகார, நிராகார, அத்வைதப் பிரஹ்ம வஸ்துவில், பேத மென்னும் பேச்சுக்கே யிடமில்லாத போது பேதம் என்கிருக்கும்? அன்றி நித்திய ஞானானந்த, நிருபம, நிச்சங்க, நிஷ்கள, நிஷ்கிரிய, நிர்விகற்ப, நிற்குண, நிர்விகார, நிரூப, நிர்நாமமாய், பந்தமில் நித்ய

முக்தமாய், ஆகாச சமானமாய், சமான ரஹிதமாய், பிரகருதி, விகருதி (காரியம்) அற்றதாய், பாவனுதீதமாய், வேதாந்தப் பிரமாணத்தால் ஸித்திப்பதாய், ஹிருதயத்தி லாஹிப்பவிப்பதாய், சதா 'அகம்' என்னு மனுபவ சொரூபமாய், ஜன்ம ஜரா மரண சூன்யமாய், சாசுவதமாய், சாந்தமாய், சமரசமாய், எல்லையற்று அபாரமாய், நிஸ்தரங்க சமுத்திரம்போல் நிறைந்துள்ள ஏக பரிபூர்ணப் பிரஹ்மத்தை ஞானியும் சமாதியின்கண், ஹிருதயத்தில் 'அகம்' எனவே யபரோக்ஷமா யனுபவிப்பதால் மீண்டும் சம்சார மார்க்கத்திற் செல்லா திருத்தற்பொருட்டு ஹிருதயத்தில் தன் மயமாய்ப் பிரகாசிக்கும் சர்வோபாதிகளு மற்ற சச்சிதானந் தாத்வைதப் பிரஹ்ம பாவனையால் நிர்விகற்ப சமாதியுற்று பிராரந்தி காரணமான சித்தத்தை நாசமாக்கி பவதுக்க ஆஸ்பத (இருப்பிட)மான ஹிருதய பந்தத்தை பேதித்து (பிளந்து) அகண்டானந்த வைபவ ஆத்மானுபவ முற்றவனாய், அதி தூர லபமாய்க் கிடைத்த புருஷ ஜன்மத்தை சபல மாக்குவாயாக. பிராரப்த பலத்தால் புருஷனது சாயையைப்போலத் தோற்றன் மாத்திரமாக விளங்கும் சரீரத்தைப் பிணம்போலதி தூரத்தி லறிவாலகற்றி, அகண்டானந்த ஆத்மாவைத் தானாக வறிந்து, அந்த சத்ரூப நிர்விகற்பப் பிரஹ்மாக்கினிபிஸ் தேகாதி பின்னோபாதிகளை சமூலம் தகித்தி, அவ்வானந்தோப் பிரஹ்மத்தில் லயித்த சித்தனாய், நித்திய ஞானனந்தப் பிரஹ்ம மாத்திரமா யிருக்கும் மகாத்மாவாய், தத்வ ஞானியாய், ஜீவன் முக்தனாயுள்ள யோகியானவன் அகம், புறமும் அவ்வகண்டானந்த ரஸத்தை யனுபவிப்பதேயன்றி யித்தேகத்தைப் பின்னும் எதனை யபேக்ஷித்து என் பொருட் டபிமானித்துப் போஷிக்கப் போகிறான்? பிராரப்த பாசத்தால் கட்டப்பட்ட இஃதிருந்தாலும் போனாலும் பசுவானது கழு

த்திலுள்ள மாலையைப்போல லக்ஷியம் செய்யான். ஆதலால் நீயும், நித்திய சுத்த ஞானான் தாத்மாவை யடைந்து, இஜ்ஜடம லோபாதியை தூரத் தள்ளிவிடு. திரும்பி நினையாதே. வார்தி செய்த வஸ்துவை யபேக்ஷிப்பதசங்கியமல்லவா? கானல் ஜல முதலியவற்றில் நிவிருத்தி, பிரவிருத்தியே ஞானஞ்ஞானங்கட்குப் பலனாதல்போல, ஆத்ம ஞானத்திற்கு அசத்திய, துக்க நிவிருத்தி, நித்ய திருப்தி, சதா தானாகவே தோன்றும் சமான ரகிதானந்தம், இவை பிரயோஜனமாயும்: அசத்ய துக்க ரூப விஷயப் பிரவிருத்தியே அஞ்ஞானத்திற்குப் பயனாயும் இருத்தலால், ஞானாவியால் அக்ஞான ஹிருதயக் கிரந்தியை சமூல மறுத்தெறிந்த விஷயேச்சை யின்றிய வித்வான், முன் பிரார்த்தி காலத்தில் செய்துவந்த நானாவித துச்ச கர்மங்களை எங்ஙனம் பின்னும் செய்வான்? பிரவீர்த்திக் குக் காரணமான விஷயந் தானே திருக்கின்றது?

வைராக்கியத்திற்கு ஞானமும், ஞானத்திற்கு உபரதியும், உபரதிக்கு சுவானந்தானுபவத்தா லுண்டாகும் உபசாரதியும் பலனா யிருத்தலால், இவற்றில் மேன்மேலுள்ள சாதனங்கள் சித்தியாவிடின பூர்வ பூர்வ சாதனங்கள் நிஷ்பலமாம். போக்கிய விஷய வாசனை பின்னுண்டாகாமை, வைராக்கியத்திற்கும்; தேகாதிகளில் அகம்பாவம் என்று மெழும்பாமை, ஞானத்திற்கும், பிரபந்த ராப்பியாசத்தால் பிரஹ்மத்தில் லீனமான மனோவிருத்தியற்பழும் வெளிப்படாமை, உபரதிக்கும் பரமாவதி யாகும்.

ஆத்மப் பிரஹ்மங்கட்கும், பிரபஞ்சப் பிரஹ்மங்கட்கும் உள்ள பேத புத்தியென்று மின்றி, சுருதி பலத்தால் 'நானே பிரஹ்மம்' என்றறிந்து, சுத்தமான பிரஹ்ம மாத் மைக்கிய ஏக பாவமுற்று நிர்விகற்ப சின்மத்திர விருத்தியாகிய பிரக்ஞையை (சோரநாயகி, ஜார புருஷ னிடத்தில்போல) பிரஹ்மத்தின்கண் திடமாய் வைத்து,

அதிலேயே லீன சித்தனாய், எப்போதும் பிரஹ்மாகாரமாகவே யிருக்கு மதனால் பாஹ்ய விஷயங்கள் விடுபட்டு, சுழுப்த, பாலர்களைப்போல போக, போக்கியங்க ளன்னியராலறிபவனாய், நிஷ்கிரிய, நிர்விகாரனாய், நிரந்தரானந்தானு போகியாய், ஜகத்தை மறந்தவன்போல் மனம் லயித்திருப்பினும் எப்போதும் ஜாக்ருக (விழிப்புள்ளவ)னும், ஜாக்ருகத் தர்ம மில்லாதவனுமாய், சாயைபோற் றொடரும் தேகத்திலும், இந்திரியங்களிலும் இதர வஸ்துக்களிலும் அக, மம பாவமில்லா துதாசினனாய், சம்சார தோஷமும், விஷய வாசனையு மற்ற விவேகியாய், சித்த மிருந்தும் நிச்சிந்தனாய், கலாசகிதனாயும் நிஷ்களனாய், சென்ற, வரும் கால வஸ்து சிந்தனமின்றித் தற்கால மடைந்தவற்றில் பிரியாப் பிரிய மில்லாதவனாய், பிரஹ்மானந்த ரசானுபவத்தில் ஆசக்தியுள்ள மனதினால் பாகியாந்தர விஷய ஞான மில்லாதவனாய், ஞான பலத்தால், அன்யோன்ய விலக்ஷணமுள்ள குண தோஷங்கள், இஷ்டா நிஷ்டங்கள், சாதுக்கள், ஹிஷ்டர்களால் செய்யப் படும் பூஜாவமானங்கள், முதலிய துவர்த்துவங்களில் ஒரு விகாரமுமின்றி சம்பாவ முள்ளவனாய், நதிப் பிரவாகம் சமுத்திரத்தில் போலத் தன்னை யடைந்த விஷயங்கள் விகார முண்டாக்காது தன் மயமாகவே லயிக்கப் பெற்றவனாயுள்ள ஞானியான யதியே பவபந்த மற்ற ஸ்திதப் பிரக்ஞனாகிய ஜீவன் முக்தன். அவனே யபாரமான புண்யத்தின் பலனை யனுபவிப்போனும், பூஜ்யனுமாவன். இந்த ஞானிக்கு வஸ்துவின் ஏகத்துவ ஞானத்தாலேயே சர்வ வாசனைகளும் நாச மடைந்ததால் பூர்வ வாசனாவேகத்தால் பின்னும் சம்சார முண்டென் றுரைக்கக் கூடாது. அதி காமுகனது மனதும் மாதா விடத்தில் போவதில்லை. அதுபோலப் பூர்ணப் பிரஹ்மானந்தானுபவ முள்ள இவனுக்கும் பூர்வம்போல திருசிய சம்சார மில்லவே யில்லை. இருந்தால் பிரஹ்மத்தை யறிந்த ஞானியல்ல. பகிர் முகனே யாவன்.

‘பிரஹ்மைவாஹம்’ என்னும் ஞானாக்கினியால், ஸ்வப்னத்தில் செய்த புண்ய, பாபங்கள், விழித்தவர்க்கு ஸ்வர்க்க நரகப் பிராப்திக் கேதுவாகாது நசிப்பதுபோல் அனந்தங் கோடி கல்பமாய் ஆர்ஜிக்கப்பட்ட சஞ்சித கர்மங்களும், ஆகாசம்போ லசங்க உதாஸீனப் பிரஹ்ம மாகத் தன்னை யறிந்ததால் கடாதிகளின் சங்கத்தால் ஆகாசத்தில் அவற்றிலுள்ள மத்யாதி வாசனைகள் பற்று ததுபோல ஆகாமிய கர்மங்களும், சேராது தகிக்கப்பட்டு நாச மடைந்துவிடும். ‘கர்மமுண்டேல் பலனுமுண்டு, இன்றேலில்லை’ எனும் நியாயத்தால், கர்ம ஜன்ய சுகாதி பலானுபவ முள்ளவரை கர்மம் விடாததால், சதா சமாதி நிஷ்டானுன ஞானிக்குச் சில சமயம் பாகியப் பிரவிருத்தியும் பலானுபவமும் காணப்படலால், வியாக்கிர (புலி) புத்தியால் விடப்பட்ட பாணம் பசுவென் றறியினும் நில்லாது லக்ஷ்யத்தைச் சேதித்து விடுவதுபோல ஞானத்திற்குப் பூர்வமே யாரம்பித்த பிராரப்த கருமமும் தன் பலனைக் கொடாது விடாததால் ‘ஞானிக்குப் பிராரப்தம் மாத்ரமுண்டு. அது அனுபவத்தாலேயே நாசமாம்’ என்று மித்யா பிராரப்தத்தை சுருதி சொல்லுகிறது. சொப்பனங் கண்டு விழித்தவன், அச்சொப்பன ஜக மடைதலும், அதிலுள்ள மித்யா விஷயானுபவத்தி லாசையும், அதில்கண்ட தேகத்தையும், அதற் குபயோகமான பிரபஞ்சத்தையும் ஜாக்கிரத்தின்கண் நான், எனது, இது வென அறிதலுமின்றி ஜாக்கிரத்திலேயே சுகமாயிருப்பன், சொப்பனப் பற்றிருக்கின் நித்திரைவிட்டவ னன்று. அதுபோலப் பிரஹ்மாத் மைக்கிய மடைந்து இதரத் தைப் பாராது சொப்பன ஸ்மரணம்போல போஜன விசர்ஜ்ஜனாதி செய்தும் உபாதி சங்கவிஹீன கேவலப் பிரஹ்மாகார மாகவே யென்று மிருக்கும் ஞானிகள் நிர்க்குணப் பிரஹ்மமே யாவதால் அவர்க்குத் திரிவிதமாயுள்ள கர்ம மற்பமுமில்லை யென்றால் பிராரப்தம் மாத்திர முண்டென்ப தெப்படி? நனவுற்றவர்க்குக் கனவுண்டா?

கர்ம நிர்மிதமான தேகத்திற் கனுசரித்து ஞானிக்குப் பிராரப்த முண்டென்னில்? தேகாத்ம புத்தி யிருக்கும் வரை சித்தியாகு மது, அப்புத்தியை அடியோடு விட்டு 'அஜன், நித்யன், சாஸ்வதன்' என சுருதி கூறும் கர்ம ஜன்யமின்றி யனுதியான நிர்மல ஆத்மாகாரமா யிருக்கும் ஞானிக்குப் பிராரப்த கல்பனை யெங்ஙன மிருக்கும்? பிராரந்தி கற்பித அசத்திய தேகத்திற்குப் பிராரப்தத் தைக் கற்பிப்பதும் பிராரந்தியே. கற்பித பதார்த்தம் எப் படி வஸ்துவாய்ப் பிறந்திருந் திறக்கும்? இங்ஙனம் எதற் கும் பிராரப்த மின்றெனின், சுருதியே கூறுவானேன்? எனின், ஞானத்தால் காரிய சகித அஞ்ஞானம் நசித்த பின் ஞானிக்கு தேகாதி எங்ஙன மிருக்கும்? என் றிவ் வாறு சங்கை செய்யும் பிராரந்தி யறுத மூடர்களுக்குச் சமாதானமாக சுருதியும் ஞானிக்கு மித்யா பிராரப்தத் தை பாஹ்ய திருஷ்டியால் ஏகதேசம் சொன்னதேயன்றி, ஞானிக்கு தேகாதிகள் சத்தியமாயுளது என் றங்கேரிக் கச் சொல்லவில்லை. அவனது திருஷ்டியில் ஆதியந்த ரகித, பரிபூர்ண, நித்ய, சத்ய, ஞான, ஆனந்தகன, அக் கிரிய, அவிகார, அப்பிரமேய, அனந்த, பிரத்தியக், ஏக ரசமாய், தள்ளவும் கொள்ளவுங் கூடாததாய், அதி சூக்ஷ் மமாய், அகம்புற மெங்கும் நிறைந்து நிராதார, நிர் க் குண, நிரஞ்ஜன, நிஷ்கள, நிர்விகற்ப சத்தா மாத்ரமாய், இப்படிப்பட்ட தென்று மனதால் நிச்சயிக்கவும், வாக் கால் சொல்லவும் கூடாத, வாங்மன அகோசரமாயுள்ள ஸ்வத சித்த, சுத்தாத்விதீயப் பிரஹ்ம மொன்றே பிரகா சிக்கின்றது. இங்கு நானாவாய்த் தோன்றும் பேதம் சொற்பம்போலும் இல்லவேயில்லை. இவ்வேக ஸ்வரூபத் தை, போகத்தையும், போகேச்சையையும் நீக்க, சாந்தி, தாந்திகளோடுங்கூ டினமகாத்மாக்களான யதிகள் ஆத்ம யோகத்தால் ஹிருதயத்தி லறிந்து, பரமானந்த முக்தி பெற்றனர். ஆதலால், புத்திரா! நீயும் தன் மயமான பரமானந்த பரமாத்மாவை, நிச்சல சமாதியா லுண்டா

கும் ஞான திருஷ்டியால் சம்சயமின்றிக் கண்டறியின், பின் கிரவணர்த்தத்தில் விகற்பமே யுண்டாகாது. அத னால் மனோ கற்பித பேத மோஹத்தை நீக்கி, ஞானி யாய், முக்தனாய், கிருதார்த்தனாய் ஆகக்கடவாய், சுருதி களைப்போலவே ஆசாரியரும் சாதாரணமாய் போ திப்பர். பந்தம், மோக்ஷம், பசி, திருப்தி, ரோகம், ஆரோக்கிய மிவற்றைத் தாங்களே யறிவர். மற்றோ ரனு மானிப்பர். அதுபோலப் பரமேசுவ ரானுக்கிரகத்தால் கிடைக்கும் தன் னனுபவத்தாலேயே விவேகி, பவசாக ரத்தைக் கடக்க வேண்டும். இங்ஙனம் தன் னக்ஞான கற்பித பந்தத்தின் மோக்ஷமுற்றுச் சச்சிதானந் தாத்மா கார மாதலில் சுருதி, யுக்தி, குருவசனம், அகத்திலுள்ள தன் னனுபவம் இவை பிரமாணங்களாம்.

(வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் சாரமாய்க் கூறியுள்ள சுழுப்தி, ஸ்தானுபோலுள்ள பிரஹ்மமாகிய என்னில் அன்யம்போலக் காணப்படு மனைத்தும் அணுவுமில்லை. இருப்பவன் நானே எனப் பார்க்கும் வாத திருஷ்டி (1), சொப்பனம், இந்திர ஜாலம்போ லென்னி லன்யமாய்த் தோற்று மனைத்தும் மித்தை, நானே சத்தியன் எனக் காணும் மித்யா திருஷ்டி (2), சமுத்திரத்தில் பின்னம் போற் றோற்றும் பேன, புத்புத, தரங்காதி (நுரை, குமிழி, அலை) யனைத்தும் சமுத்திரமே யாதல்போலும், சொப்பனத்தில் காணப்படு மனைத்து மதனைக்காணும் புருஷனே யாதல்போலும், ஸமுத்திரம், புருஷன்போன்ற ஏகசிதாகாசமான என்னிடத்தில் அன்யம்போற் காணப் படு மனைத்தும் நானே யெனத் தன் மயமாய்ப் பார்க்கும் பிரவிலாப திருஷ்டி (3) என்னும் இம்மூன்றில் மனதிற் கிசைந்த எதனாலாவது திருசியத்தைத் தள்ளி, திருக்குரு வமான அகண்ட நிர்மலாத்வைதப் பிரஹ்மத்தைத்தாலாக அறிந்தவனே முக்தனும். இம்மூன்றும் ஞான சாதனமே யாயினும் தன் மயமாய்க் காணும் பிரவிலாப திருஷ்டியே

ஞானத்தில் சர்வோத்தம ஏதுவாம்).* அதனால் அகண்டாத்மாவாகிய தன்னைத் தன் னனுபவத்தா லறிந்து தன் மயமாய் எப்போதும் நிர்விகற்பனா யிருத்தல் வேண்டும். அதிகம் சொல்வானேன்? ஸகல ஜீவர்களும் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமே. அகண்டாவைத அப்பிரஹ்மமா யிருத்தலே மோக்ஷம். சகல வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் ரஹஸ்ய மிதுவே, அச்சுருதிகளே யிதில் பிரமாணம்”.

என்றுரைத்த குரு வசனத்தாலும், சுருதிப் பிரமாணத்தாலும், தன் யுக்தியாலும் ஆத்ம தத்துவ மறிந்து இந்திரியங்களை யடக்கி, ஏகாக்ஷிர சித்தனாய், அப்பரமாத்மாவின் கண் நிச்சல சமாதி நிஷ்டனாய்க் கொஞ்சக் கால மிருந்து பின்னெழுந்து குருவைப் பார்த்து, “குருவே! மகானுபாவா! அதிகாந்த மூர்த்தி! அசங்க நித்யாத்வைதானந்தரஸப் பிரஹ்ம சொரூபா! அபார க்ருபா சாகரா! நமஸ்காரம். (என்று நமஸ்கரித்துச் சீடன் தன் னனுபவம் கூறுகின்றான்), தங்கள் கடாஷுமாகிற சந்திரிகையால் பவதாபத்தா லுண்டான சிரமந் தீர்ந்து க்ஷணத்தில் அத்வைதானந் தாத்மபத மடைந்தேன், பிரஹ்மாத் மைக்கிய மறிந்ததால் பேதபுத்தி கெட்டது, பிரவ்ருத்தியாவும் விட்டது. இது என்றும் இதல்லவென்றும் ஒன்றுந் தெரியவில்லை. சமுத்திரத்தில் சேர்ந்த ஆலங் கட்டியைப்போல பிரஹ்மானந்த சமுத்திரத்தின் அம்சாம்ச லேசா லேசத்திற் கலந்து என் புத்தி இன்ன தென்றும் இவ்வளவென்றும் அறிதற் கசாத்தியமாவ அப்பிரஹ்மானந்த சாகரமேயாய் விட்டது. ஆ! ஆ! ஆனந்தாமிருதம் நிரம்பியுள்ள இப்பிரஹ்மானந்த சாகரத்தின் பெருமையை நினைப்ப தெப்படி? சொல்வ தெப்படி? இப்போது பார்த்த ஜகமனைத்தும் காணவே காணோமே! எங்கு போயிற்றோ? யாரால் நீங்கிற்றோ?

*இத்திருஷ்டித் திரயம் மூலத்திலில்லை தமிழ் புஸ்தகத்திலிருக்கின்றது.

எவ்விடத்தில் லயித்ததோ? இதென்ன அதிசயம்!. இவ்
வகண்டானந்தம் பூர்ணமாயுள்ள பிரஹ்மானந்த மகா
சமுத்திரத்தில் தள்ளவும், கொள்ளவும், பார்க்கவும், கேட்
கவும், அறியவும் அன்யமான விலக்ஷண பதார்த்தமே
திருக்கின்றது? விலக்ஷணானந்தாத்மாவான நானே யிருக்
கிறேன். நான் அசங்கன்: ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம தேக மில்லா
தவன்: நாச ரஹிதன்: பரம சாந்தன்: அகர்த்தா:
அபேக்தா: அவிகாரன்: அக்கிரியன்: திருஷ்டா,
சுரோதா, வக்தா, கர்த்தா, பேக்தா வல்லாதவன்: இது
(அறிபடுபொருள்), அது (அறிபடாப்பொருள்), என்னும்
பதார்த்தங்க ளாகாது, அவ்விரண்டையும் பிரகாசிப்பிப்
பவன்: பாகியாந்தர சூன்யன்: சமான ரஹிதன்; புராண
புருஷன்: அனாதி: நான், நீ, இது, அது என்னுங் கற்பனை
யற்றவன்: ஸர்வ பூதங்களிலு மிருப்பவனும், அவற்றினுட்
புறமும் ஞானாகாசமாய் நிறைந்து அவற்றிற் கதிஷ்டான
பூதனா யிருக்கப்பட்டவனும் நானே: பிரஹ்மாவும், விஷ்
ணுவும், ருத்திரனும், ஈசனும், சதாசிவனும் நானே:
நான் நிரீசுவரனாய் நிர்மம, நிரகங்கார சர்வ சாக்ஷியாய்,
எல்லையற்ற, நிரந்தர கேவல, அகண்ட, பரிபூர்ண, சத்திய,
நித்ய, சுத்த, புத்த, முக்த பரமானந்த, ஏகரஸ, அத்வி
தீயப் பிரஹ்மமாகவே யிருக்கிறேன். முன் வேறாய் 'இது'
என்று போக்திரு, போக, போக்கியங்களாய்க் காணப்
பட்ட வளைத்தும் இப்போது நானே யானேன்.
அகண்டானந்தசாகரனான என்னில் மாயையாகிற வாயு
வேகத்தால் நானாவிதமான பிரபஞ்ச அலைகள் உதித்
தொடுங்கினாலு மெனக்கென்ன? அனேக தோஷங்
களால் தூஷிக்கப்பட்ட மூடர்கள் தமது பிராந்தி
யால் காணப்படும் தேகாதி பாவங்களை, ரூப, பேத
மற்ற காலத்தில் கல்ப, வருஷ, அயன, ருதுவாதிகளைக்
கற்பிப்பதுபோல, நிஷ்கள, நிர்விசுற்பனான என்னிடத்தி
லும் கற்பிக்கின்றனர். அதனால், காணல் ஜலப் பிரவாகத்
தால் மருபூமி யீரமாகாததுபோல, அதிஷ்டானமாய்,

ஆகாசம்போ லெவற்றினும் பற்றாது, ஆதித்தன்போல பிரகாசிக்கப்பட்டவைகளுக்கு விலக்ஷணமும், பர்வதம் போல நிச்சலமும், சமுத்திரம்போல அபாரமான எனக்கு ஒரு ஆனியுமில்லை. மேக சம்பந்த முறாது ஆகாசத்தைப்போல எனக்கு தேக சம்பந்தமே யில்லையெனில் ஜாக்ர, சொப்பன, சுழுப்திகளான அதன் தர்ம மெப்படியிருக்கும்? தேகாதி யுபாதிகளே வரும், போகும், கர்மஞ் செய்யும், அவற்றின் பலனை யனுபவிக்கும், பிறந்திருந்து ஜீர்ணமாய் நசிக்கும், குல பர்வதம்போ லெப்போதும் நிச்சலமாய், நிர்ப்பின்னமாய், இந்திரியம், சித்தம், ரூபம், விகாரம் இன்றி, ஆகாசம்போல் நெருங்கி நிறைந்துள்ள பரிபூர்ணமான நான் கர்மம் செய்வ தெப்படி? எனக்குப் பிரவிருத்தி யேது? நிவிர்த்தி யேது? அக்கர்ம பலனான புண்ய, பாபந்தா னேது? நிழலைப் பற்றின சீதம், உஷ்ணம், நன்மை, தீமை, இவை யதற்கன்யமான புருஷனைச் சிறிதும் சேராதுபோல எனக்கும் புண்ய, பாபமில்லை. சுருதியு மிங்ஙனமே சொல்லுகிறது. கிரக தர்ம மங் குள்ள தீபத்தை யடையாததுபோல திருசிய தர்மங்க ளொன்றும் அத்திருசிய விலக்ஷணமாயுள்ள, நிர்விகார, உதாஸீன சாக்ஷியான என்னை யடையாது. நான் சூரியன் கர்ம சாக்ஷியா யிருப்பதுபோலத் திருசியப் பிரபஞ் சத்திற்கு சாக்ஷியும், அக்கினி யிரும்பினைத் தகிப்பது போலப் பிரபஞ்சத்தி லனுஸ்யூதலாய் அதனை விளக்கு விப்பவனும், ரஜ்ஜு ஸர்ப்பம்போலப் பொய்யாய்த் தோற்றுமதற் கதிஷ்டானனுமா யிருக்கிறேன். சுயம் பிரகாச சொரூபனாகிய நான் ஒன்றைச் செய்பவன், செய்விப்பவன், புஜிப்பவன், புஜிப்பிப்பவன், காண்பவன், காண்பிப்பவனுமன்று. மூடர்கள் உபாதி சலனத்தால் சலிக்கும், சித்தபிரதி பிம்ப சலனத்தை சித்ரூப ஆத்மாவி லேற்றி நான் கர்த்தா, போக்தா, கெட்டேன் என்பர். சூரியன் போல நிஷ்கிரியமாய், பிம்ப பூதமாயுள்ள ஆத்மாவா மெனக்கு அச்சிதா பாச தர்மங்க ளொன்றுமில்லை. இத்

தேகம் ஜலத்திலோ, ஸ்தலத்திலோ புரண்டு கிடக்கட்டும். கட தர்மங்கள் ஆகாசத்தைப்போல அதன் தர்மங்களென்னைப் பற்றாது. கர்த்திருத்வ, போக்திருத்வ, கலத்துவ, ஜடத்துவ, மத்தத்துவ, பத்தத்துவ, முத்தத்துவாதி புத்தி தர்மங்கள் கேவலாத்வைதப் பிரஹ்மமாகும் எனக்கில்லை. மேக ஜாலங்கள் ஆகாசத்தை ஸ்பரிசிக்காததுபோலப் பத்து, நூறுயிரங்களாயுண்டாகும் பிரகிருதி தர்மங்களும் ஏக சிதாகாசமான என்னை ஸ்பரிசிக்காது. பிரகிருதி முதல் ஸ்தூல பரியந்தமான இப்பிரபஞ்சம் சாயைபோலத் தோற்ற மாத்திரமாய் எதில் விளங்குகின்றதோ? ஸர்வாதாரமாய், சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பிப்பதாய், ஸர்வாத்மாவாய், சர்வாகாரமாய், ஸர்வ வியாபியாய், ஸர்வ விலக்ஷணமாய், சர்வ சூனியமாய், மாயா விசேஷங்க ளொன்றுமின்றிப் பிரத்தியக்காய், ஸ்தூல புத்தி விருத்தியா லறிதற்கரியதாய், ஆகாச துல்யமாய், ஆதியந்த ரஹிதமாய், அதி சூக்ஷ்மமாய், நிச்சல, நிஷ்கள, நிஷ்கிரிய, நிர்விசுர்ப்பமாய் உள்ளது எதுவோ? அந்த சுத்த, கேவல, அகண்ட, நித்ய, சத்ய, ஞான, அனந்த, ஆனந்த, அத்விதியப் பிரஹ்மமே நானு யிருக்கிறேன்.

ஸ்வாமீ! மாயையால் செய்யப்பட்ட ஜன்ம, ஜரா, மரண சும்சார வன ஸ்வப்நத்தில் பிரமித்து, அதிலுள்ள தாப ஜாலங்களால் கிலேச முற்று அகங்காரப் புலியால் மிகவும் துன்ப மடைந்த என்னைக் கிருபையா லெழுப்பிப் பரமானந்தர் தந்து ரக்ஷித்திரல்லவா? மகானுபாவா! தங்கள் கிருபாப் பிரஸாத மகிமையால் ஸ்வஸ்வரூப சரம் ராஜ்ய பாக்கியம் என்னு லு மடையப்பட்டதே! நானே தன்யன்! கிருத கிருத்தியன்! பவபந்தத்தினின்றும் முக்தனாய், பரிபூர்ண நித்தியானந்த ஸ்வரூபமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றேன்!, ஆ! ஆ! எல்லாம் தங்கள் கிருபா வைபவம். தேசிகேந்திரா! பிரபஞ்ச மெல்லாமாய்ப் பிரகாசிக்கும்

ஏக, சத்திய, போதானந்த ஸ்வரூபமான தங்கள் பாதார
 விந்தங்களுக்கு நமஸ்காரம்! நமஸ்காரம்! பின்னும் பின்
 னும் நமஸ்காரம்! எப்போதும் நமஸ்காரம்!” ஏகாத்ம
 தத்துவத்தை யறிந்து ஆத்மானந்த முற்று இவ்வாறு
 தன்னை நமஸ்கரித்த ஸத் சிஷ்யனைப் பார்த்து மகாத்மா
 வான ஆசாரியேந்திரர் ஸந்தோஷ ஹிருதயத்தோடு பின்
 னும் மகத்தான இவ்வசனம் கூறுவா றுயினர்:—“நேத்
 திர முள்ளவனுக்கு ரூபமன்றிப் பார்க்க வேறில்லாதது
 போல பிரஹ்மவித்துக்கும் பிரஹ்மானுபவத்தை யன்றி
 புத்திக்கு வினோதம் வேறில்லாததாலும் ஸந்தோஷந்தரத்
 தக்கதாய்ப் பிரகாசிக்கும் பூர்ண சந்திரனை விட்டுச் சித்
 திர சந்திரனை யெவனு மிச்சியாததுபோல, இந்தப் பர
 மானந்த ரசானுபவத்தைவிட்டு அசத்திய விஷயத்தில்
 எந்த வித்வானும் ரமியா னாதலாலும், இவ்வசத்திய
 பதார்த்தானுபவத்தால் திருப்தி யற்பமுமின்று, துக்க
 மும் போகாததாலும் சர்வப் பிரகாரத்தாலும் தன்னில்
 தோன்றும் ஜகமனைத்தும் தானேயாய் என்கு மேகமாய்ப்
 பிரகாசிக்கும் சத்தியாத்வைதப் பிரஹ்மமாகும் தன்னை
 யே ஞான திருஷ்டியால் அதி சாந்த மனதோடு சதா
 பார்த்து, எப்போது மகத்தில் சிந்தித்து சதா ஆத்ம நிஷ்
 டனாய்த் தன் அகண்டானந்த ரசானுபவத்திலேயே ரமிப்
 பவனாய், அதனாலேயே திருப்தனாய், நிர்விகல்ப, அகண்
 ஞானாத்மாவில் ஆகாச பட்டணம்போலத் தோன்றும்
 விசுர்ப் ஏதுவான புத்தி, அந்தப் பிரஹ்மா காரமாய் சும்
 மாவே யிருக்கும் நிரந்தரானந்த ஏதுவான பரமசாந்தி
 யடைந்து எப்போதும் மெளன முற்றவனாய் சுகமாய்க்
 காலந் தள்ளவேண்டும். வாசனாரகித இவ்வுத்தம மௌ
 னத்தையன்றி, ஆத்மாவை யறிந்த கண்டானந்த மனுப
 விக்கும் பிரஹ்மவித்துக்களான மகான்களுக்கு சதாவந்
 தானுபவ ஹேது வேறில்லை.

அப்பிரதிபந்த விருத்தியோடுங்கூடி யிவ்வாறு பிரஹ்
மத்தை யறிந்த முனியானவன் ஆத்மாவிலேயே சதா
ரமிப்பவனாய், போவன், வருவன், நிற்பன், இருப்பன்,
படுப்பன், இன்னுமெத்தனை விதங்களாகவோ இஷ்டப்
பிரகாரம் நடப்பன். அவனுக்கு தேசம், காலம், ஆச
னம், திக்கு, பமாதி, லக்ஷ்ய திருஷ்டி, முதலிய வொன்
டூர் தேவையில்லை. தன்னை யறிதற்கு நியமங்களேதுக்கு?
'தேவதத்தன் நான்' என் றறிவதற்கு இதராபேகை
'யில்லாததுபோல 'பிரஹ்மமே நான்' என்றறிவதற்கு
ஒரு அபேகையு மில்லை. 'இது கடம்' என்றறிவதற்கு
சுத்தமான நேத்திரத்தையன்றி வேறு நியமம் வேண்டா
ததைப்போல, நித்ய சுத்தமான இவ்வாத்மாவும் மனோ
விருத்தி சுத்தமா யிருக்கும்போது தானே பிரகாசிக்கின்
றது. தேச, கால, சுத்தியாதி யபேகையுமில்லை. சூரியப்
பிரகாசத்தால் ஜகத்தைப்போல யாதொன்றன் பிரகாசத்
தால் சர்வ ஜகத்தும் பிரகாசிக்கின்றதோ? வேத, சாஸ
்திர, புராண, விவித பூதங்களையும் பிரகாசிப்பித்து அறிந்
துக்கொண்டிருக்கு மந்தப் பிரஹ்மத்தைத் துச்சமான
வந்த அஸத்ய அனாத்மா பிரகாசிப்பிக்கும்? இந்தப் பர
மாத்மா சுயம் பிரகாசமாய், அனந்த சக்திகளோடுங்கூடி
பெவராலு மறியப்படாது, அனைவரது 'அகம்' என்னும்
அனுபவ சொரூபமாய், இருக்கும். இவ்வாத்மாவையே
உத்தமோத்தமனாகிய பிரஹ்ம வித்துணர்ந்து, பந்தத்தி
ன்னும் விழுத்தனாய். நிரந்தரானந்த ரசானுபவ திருப்த
னாய், அறியக்கூடாத லக்ஷணமுள்ளவனாய், அனுகூலப்
பிரதிகூல பாத்யவிஷயங்களில் சந்தோஷ, விசனம், ஆசை,
நிராசை, எதுவுமின்றி பரேச்சையால் பொருந்தும் விஷ
யங்களை யெல்லாம் பாலர்போலனுபவித்து, பசி, தாகம்,
தேக பிடை யிவற்றைவிட்டுப் பாலன் கிடீடா தற்பரனாய்
சுகப்பதுபோல, நிர்மம, நிரகங்காரனாய், சதா தன்

னிலேயே கிரீடித்துக்கொண்டும், தன்னிலேயே சுகித்துக் கொண்டு மிருப்பன். அகண்ட சிதம்பரத்தி லிருக்கு மவன், யாதொரு சிந்தனையும், தீனபாவமுமின்றி பிணை யெடுத்துண்டு, நதியாதி ஜலத்தைப் பானம் பண்ணி, தோய்த் துலர்த்தாத வஸ்திரம், வற்கலை (மர வுரி) தரித்து, அல்லது திகம்பரனாய், ஒரு நியமுமின்றி சுவதந்திரனாய், பாலர், பித்தர், பேயர்போலப் பூமியில் சரிக்கினும் வேதாந்த விதியில் சஞ்சரிப்பவனாய், பூ (பூமி) மெத்தையில் படுத்து, நிர்ப்பயனாய்க் காடு, சுடுகாடு முத லெங்காவது நித்திரை செய்தும், சதா பிரஹ்மத்திலேயே கிரீடை யுள்ளவனாய், ஸர்வாத்மாவாயுள்ள தான் இஷ்டப் பிரகாரம் எத்தனையோ ரூபந்தரித்து எதனையேனும் அனு பவித்து ஓரிடம் மூடன், ஓரிடம் வித்வான், ஓரிடம் பிரார் தன், ஓரிடம் சாந்தன், ஓரிடம் மகாராஜன், ஓரிடம் அஜ கர (மலைப்பாம்பு) ஆசாரன், ஓரிடம் பூஜ்யன், ஓரிடம் நிந்தியன், என்ன ஒருவனே எங்கு மெவராலு மறியப் படாதவனாய் சஞ்சரிப்பன். அவன் நிர்த்தன னாயினும் சதானந்தி: அசகாய னாயினும் அதி பலவான். புகியா விடினும் நித்ய திருப்தன்: விஷமங்களில் சமதிருஷ்டி யுள் ளவன்: ஒன்றைச் செய்தும் செய்யாதவன்: புஜித்தும் புஜியாதவன்: சரீரியேனும் அசரீரி: பரிச்சின்ன னாயினும் பரிபூர்ணன்: இந்த சரீரமற்ற பந்த விமுக்தப் பிரஹ்ம வித்தினை தேகாபிமானிகட்குள்ள பிரிய, அப்பிரிய, சுக, துக்க, சுப, அசுபங்க ளொன்றும் ஸ்பரிசிக்காது. சூரி யன் ராகுவால் பிடிபடா திருக்கினும் பிடிபட்டதுபோலத் தோற்றலால் உண்மையறியா மூடர் தம் பிரார்தியால் 'சூரியன் பிடிபட்டான்' என்பதுபோல, தேகாதி பந்த மற்ற பிரஹ்மவித்தும் தேகிபோல் தோற்றலால் 'இவன் தேகி' என்று தம் மயக்கத்தால் கூறுவர். அதன னுண் மையா யிவனுக் கொன்றுமில்லை. இத்தேக பந்தம் விட்

டிருக்கும் முக்தனது தேகமும் பாம்பின் சட்டையைப் போலப் பிராணவாயுவா லங்கு மிங்குஞ்சரிக்கும். நதிப் பிரவாகத்தால் மேடு, பள்ளத்தை யடையும் தாருவைப் போல ஒவ்வோர் சமயம் பிராரப்தத்தால் முக்தன் தேகமும் போகத்தில் பொருந்தும். பிராரப்த கர்ம வாசனைகளால் சம்காரி தேகம்போலவே முக்தன் தேகமும் போகத்தில் பொருந்தினும் இவன் ஸாக்ஷிபோலவும் சக்ரமூலத்தைப்போலவும் சங்கற்ப, விகற்ப சூனியனும், உதாசினனும், மௌனமாகவே யிருப்பன். இந்திரியங்களை விஷயங்களில் சேர்க்கான் அதில்நின்றும் பிரிக்கான். அக்கர்ம பலனையும் அகண்டானந்த ரச பானத்தால் மத்தானை அவன் சிறிது மடைய மாட்டான். லக்ஷியாந் லக்ஷியங்களை விட்டுக் கேவ லாத்மாவா யிருக்கும் அப் பிரஹ்ம வித்தானவன் சாக்ஷாத் பரமேசுவரனே ஸம்சய மில்லை.

ஒரு நடன் வேஷம் கொண்டபோதும், விட்டபோதும் புருஷனே யாவதுபோல கிருத கிருத்தியனாய் தேகானும் புருஷனே யாவதுபோல கிருத கிருத்தியனாய் தேகாதிபுபாதிகளோடுங்கூடி ஜீவித்திருக்கும்போதே பிரஹ்மாகாரமாய் சதா முக்தனான அந்தப் பிரஹ்மஞானி, உபாதிநாசத்திலும் பிரஹ்மாகாரமேயாய் பிரஹ்மத்தையே யடைகின்றான். மரத்தின் பழுத்த இலையானது நதி, வாய்க்கால், வீதி, சிவாலயம் முதலிய எங்கு விழுந்தாலும் வாழ்க்கால், வீதி, சிவாலயம் முதலிய எங்கு விழுந்தாலும் சுபாசுபம் மரத்திற் கிண்மைபோல முன்னமே ஞானாக்கினியால் தகிக்கப்பட்ட ஞானியின் தேகம் எவ்விடத்தில் விழுந்தாலும் இவனுக் கா (ளி) மில்லை. பத்திர, புஷ்ப, பலாதிகள்போலத் தேகேந்திரியப் பிராண, புத்தியாதிபுபாதிகள் நசிக்குமேயன்றி மரம்போ லிருக்கும் சச்சிதானந்த தாத்மா ஒருபோதும் நாசமுறாது. சுருதியும் 'உபாதி, விகாரமுள்ளதற்கே நாசமென்றும், பிரஞ்ஞானகன

ஆத்மா, ஸ்த்யன், நாச ரஹிதன்' என்றுங் கூறி யிருக்கிறது. பூர்ணத்தைவதானந்தப் பிரஹ்மமாய் சத்ஸ்ரூபப் பிரஹ்மத்தில் நிஷ்டனாயுள்ள முனிக்கு, தோல், மாமிச, மல பிண்டமான தேகத்தை விடுக்க தேசகாலாதி யபேக்ஷையில்லை. என்னை? தேகத்தின் மோக்ஷ (நீக்க)மும், தண்ட, கமண்டலங்களின் மோக்ஷமும் மோக்ஷமன்று. அக்ஞான ஹிருதயக் கிரந்தியின் மோக்ஷமே, யதிகளுக்குச் சம்மதமான மோக்ஷமாம். கல், மரம், திருணம், தான்யம், பாய், படம், கடம், முதலியன தகிக்கப்பட்டு மண் மயமே யாதல்போல தேகாதி திருசியோபாதிகளனைத்தும் ஞானாக்கினியால் தகிக்கப்பட்டு ஞானாகாரமே யாய், ஆதித்தப் பிரகாசத்தில் அந்தகாரம்போலப் பிரஹ்மத்தில் லயமாகி விடும். கடமுடைந்தால் கடரகாசம் மகாகாச மாவதுபோல உபாதி நீங்கவே பாலில் பாலும், ஜலத்தில் ஜலமும், தைலத்தில் தைலமும், போல பிரஹ்மத்தின்கண், பிரஹ்மமாய் விளங்கும் ஜீவன் முக்தனாகிப் ஞானியும் கலந்து எப்போது மேகமாய்ப் பிரகாசிப்பன். இங்ஙனம் சன்மாத்திராகண்ட பிரஹ்ம பாவ முற்றிருக்கும் விதேக கைவல்ய மடைந்த யதிமீண்டு ஜனிப்பதேயில்லை. ஆத்மபர ஐக்கிய ஞானாக்கினியால் அவித்தையாதி தேகோபாதிகள் தகிக்கப்பட்டுப் பிரஹ்மா காரமாகவே யிருக்கும் யதிக்கு புனர் ஜன்மம் எங்ஙனமுண்டாம்? ஸித்தியா சர்ப்பத்தின் தோற்றமும், நாசமும் ரஜ்ஜுவில் உண்மையில் இல்லாததுபோல, நாசரஹித, நித்ய, அசங்க, அத்தைத, கேவல, ஞான ஆத்மவஸ்துவில், உண்டு இல்லை யெனப்பட்டதெல்லாம் புத்தியின் தர்மங்களேயன்றி உண்மையி லின்மையின் அப்புத்திகற்பிதமாய் மேகத்தால்வந்த தன் நேத்திராவரணத்தை, யறியாதான் ஆதித்தனில் ஆரோபிப்பதுபோல மூடர்களால் விருதாவாய் ஆரோபிக்கப்பட்ட மாயாகிருத பந்தமோக்ஷம்

களு மிலவேயில்லை பிரஹ்மத்திலன்ய மாயெதுவு மின்மை யின், ஆவரணசக்தியால் பந்தமென்றும், ஆவரண நாசத் தால் மோக்ஷமென்றும் சொல்லக்கூடாது. சொல்லின் அத்தைவத ஹானியும் துவைதப்பிரதீதியும் சித்தியாகும். இது வேதங்களுக்கு சம்மதமாகாது. நிஷ்கள, நிர்மல, நிஷ்கிரிய, நிரஞ்ஜனமாய், ஆகாசம்போலப் பூர்ணமாயிருக்கும் அவ்வதிசாந்த அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தில் கற்பனை யெங்கிருக்கும்? 'உத்பத்தியில்லை, நாசமில்லை, பத்தரில்லை, சாதகனில்லை, முமுக்ஷுஇல்லை, முத்தனுமில்லை இதுவேபரமார்த்தம்' எனச்சுருதியும் கோஷிக்கின்றது. ஸகலவேதாந்தத்தின் சித்தாந்தமாய், ரகசியங்களிலதி ரஹஸ்யமான இது சிஷ்யனே! என்னுனுனக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது கலிதோஷமற்று விரக்தனான முமுக்ஷுவைப்பலதரம் பரீக்ஷித்து நீயுமிதனை யுபதேசிப்பாயாக."

என்றிவ்வாறுரைத்த குருவசனத்தைக் கேட்ட சிஷ்யன் அனேகநமஸ்காரங்கள்செய்து குருவினுத்திரவு பெற்று ஆனந்தமாய்ப் போயினன். ஆசாரியரும் பிரஹ்மானந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்கினவராய் ஜகத்தைப் பவித்திரமாக்கும் பொருட்டெங்கும் சஞ்சரித்தனர்.

இவ்விதமாய் முமுக்ஷுக்களுக்கு சுலபமாய் போதமாம் வண்ணம், குரு, சிஷ்ய ஸம்வாதமாய் ஆத்மலக்ஷண மறிவிக்கப்பட்டது. நிஷ்காம விஹிதகர்மத்தால் சமஸ்த சித்த தோஷங்களுமற்று சம்சார சுகவிரக்தராய், சாந்த சித்தராய், சுருதியை நம்பின முமுக்ஷுக்களாயுள்ள உத்தமயதிகள் ஹிதமான இவ்வுபதேசத்தை ஆதரிப்பார்களாக.

ஸம்சார கோரவனத்தில் தாபத்திரயமாகும் கடோரவெய்யிலாலுண்டான தாகதுக்கத்தால் மிகக்கிலேசமுற்று, ஜலாசையால் மருபூமியில் பிரமித்து அலைந்து கஷ்டப்

படும் ஜீவர்கள் சுகமடையும் பெருந்டு, அதிசயீபத்தி
 லுள்ள அத்வயப் பிரஹ்மானந்த அமிருதசாகரத்தைத்
 தெரிவிக்க ஸ்ரீமத் ஜகத்குரு சங்கரபகவத் பாதாசாரியாள
 னுக்கிரகித்த சுககரமான இந்த ‘விவேக சூடாமணி’க்
 கிரந்தமானது அகத்தியம் சாசுவத மோக்ஷானந்தத்தைக்
 கொடுக்கும் சம்சயமேயில்லை. சுபம்.

ஸ்ரீசங்கரபகவத்பாத

குருவாழ்க

ஸ்ரீவிவேக சூடாமணி

சமாப்தம்.

ஓம் தத்ஸத் பிரஹ்மார்ப்பணமஸ்து

ஹரி: ஓம்.



